

ذات فضل بہتہ و مکارم علیہ و مع مجد و جلال و طرح جود و ذوال عالیجناب
فضیلت مآب جناب لدنی صاحبہ یاسین الیہ و سبکدوش و مالک ہر و شیط غلطیہا

کتاب تطایب ایت مآب

تفسیر رفیع الشان و جامع بدیع الاویان مشیر ارکان المؤمنین
مستطاب

انوار القرآن

مصنفہ

عالیجناب عذۃ الاحرار و الاعلام راس الہدایۃ الکرام حمیدہ الاسلامین
ظہیر الملتہ والیین آیۃ الشافی العالمین جامع المقبول والمنقول
حادی الفروع والاصول سید المجتہدین صدر المفسرین نور الشریعین
جناب آقائی مولانا مقتدا انار سید راحت حسین صاحب قلم ظلم

(رضوی گوپال پوری) ادامہ افادہ اکرم

والکف و یدیں

جناب لانا سید علی صاحب قبلہ رضوی خلیفہ حضرت صدر المفسرین عظیم
(از جناب)

ادارہ انوار القرآن واقع گوپال پور ڈاکخانہ باقر گنج ضلع سائرانہ بدایہ
ملک بھارت برسر نالہ گوپال پور سائرانہ ضلع بدایہ جسٹس جہانگیر علی صاحب کٹر ایساق
نیلہ گار صاحبزادہ رحیم علی صاحب مرحوم

فیس مکتبہ
کم سے کم
روپیہ سالانہ

فیس مکتبہ
کم سے کم
روپیہ سالانہ

فیس مکتبہ
کم سے کم
روپیہ سالانہ

فیس مکتبہ
کم سے کم
روپیہ سالانہ

واجب الاداء شکر یہ

لِمَنْ كَشَرَ لَلسَّامِ يَشْكُرُ اللَّهُ

اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْحَسَنَاتِ

خدا احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا

تفقیہ
۱۹۵۶

عالمیناب فضیلت آبِ محن قوم الحاج بھائی سید مہدی من صاحب رئیس اعظم کھوار دام اقبالہم قوم کے تابندہ ستارہ حضور والا نے میرے سچے جذبات اور خدمات قومی کو ملاحظہ فرماتے ہوئے دفت انوار القرآن کو اپنے فرزند اکبر جناب سید من عسکری صاحب عرف مسو صاحب مرحوم و مغفور کی یادگار میں مبلغ ایک ہزار روپے کا گرانقدر عطیہ عطا فرمایا۔ وعدہ فرمایا ہے جس میں سے مبلغ پانچ سو روپے کی رقم ماہِ جاوِیٰ ثانی ۱۳۸۵ھ میں اور مبلغ ایک سو پچیس روپے کی رقم ماہِ ذیقعدہ ۱۳۸۵ھ میں عنایت فرما کر مرحوم مننت لیا پائی فرمایا اور مستقبل قریب میں باقی ماندہ رقم ادا فرماتے کا وعدہ فرمایا ہے خداوند عالم حضور والا کو جمیع آفات ارضیہ و سماویہ سے محفوظ رکھے اور عمر و اقبال و دولت و حشمت میں ترقی عطا فرمائے اور صاحبزادہ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے امید ہے کہ مومنین مرحوم کی روح کو ایک ایک سورہ فاتحہ سے ضرور یاد فرمائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں جناب بابو محمد صالح حبیبی بکا و میاں دام اقبالہ رئیس حسین گنج ضلع سارن کا بھی نہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ موصوف کی بھی ہمدردیاں اکثر اس حقیر کے شامل حال رہتی ہیں۔

خادم قوم سید علی الرضوی مالک و مدیر انوار القرآن۔ باقر گنج۔ سارن (بہار)

راجن حضرات نے چندہ ادا کر دیا ہے اور کاتبہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اعلان کے مطابق عمل کر کے ادارہ کو کچھ آسانی پہنچائی۔ اپنے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض حضرات کے یہاں ماہِ ربیع الثانیہ کا پرچہ دی۔ پی کیا گیا لیکن اکثر حضرات نے واپس فرما کر ادارہ کو محصول کا نقصان پہنچایا باوجودیکہ پہلے اسکا اعلان کر دیا گیا تھا کہ ماہِ ربیع الثانیہ کا پرچہ چندہ نہ آنے پر دی۔ پی کیا جائیگا لیکن یہ رنگ دیکھ کر دی۔ پی کرنا روک دیا گیا۔ بہر حال جن حضرات نے دی۔ پی وصول کر لیا ہے ان کا ہزار شکریہ اور جن حضرات نے نہیں وصول کیا ہے وہ جلد از جلد اپنا اپنا چندہ ارسال فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں یا دی۔ پی بھیجنے کی اجازت دیں۔ پی جوابی مضمون کیلئے شکریہ یا الفاغہ یا کارٹہ نام ضروری ہے۔ اپنا نام اور پتہ صاف اور خوشخط لکھا کریں۔

جملہ خط و کتابت و ارسال زر جناب مولانا سید علی صاحب قبلہ خلف حضرت صدر المفسرین علیہم السلام نام ہونا چاہیے۔

مالک و مدیر۔ ادارہ انوار القرآن گوپال پور ڈاکخانہ باقر گنج۔ ضلع سارن۔ (بہار)

سے پہلے ہی ان کتابوں کی تحریف کر دی۔ اور اسی طرح اولیٰ اللہ سے کل صحابہ بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ نہ تو آیتوں پر پورا ایمان لائے اور نہ او کی پوری تصدیق کی جس کا قوی اور روشن ثبوت آیات فضائل اہلبیت میں جو یا تو کم کر دیے گئے یا گھٹا بڑھا کر او کی صورت بدل دی گئی۔ اور آیات ولایت کے معانی اور الفاظ میں تحریف کر دی گئی اور آیت مودت کی صاف صاف مخالفت اس طرح کی گئی کہ حضرت رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی اونکے پارہائے جگر مبتلائے بلا رکئے گئے اور اونپر ظلم کے دروازے کھولے گئے جس کا سلسلہ اب تک باقی ہے۔

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معافی۔ بیان۔ بدیع (معافی) اَلَّذِیْنَ سے حق تبارک و تعالیٰ تک میں مسند الیہ یعنی اَلَّذِیْنَ اپنے فعل یَتَلَوْنَ سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اور یہ تقدیم حصر کیلئے ہے مقصود اس سے یہ ہے کہ یہی لوگ او کی وسی تلاوت کرتے ہیں جیسی چاہیے اور تلاوت کا معنی شیعی اور سنی محدثوں میں معلوم ہو چکا یعنی آیتوں میں غور و فکر کرنا اور اونپر پوری طرح عمل کرنا اور او کی پوری پیروی کرنی اور اسی طرح اُولَیِّکَ یُؤْمِنُونَ یہ میں بھی تقدیم مسند الیہ یعنی اُولَیِّکَ حصر ہی کیلئے ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ یہی لوگ اوس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور میں او پر عرض کر چکا کہ نہ تو اَلَّذِیْنَ سے یہود و نصاریٰ مقصود ہو سکتے ہیں اور نہ اُولَیِّکَ سے کل صحابہ اور معصوم کی فرمائش اور پردہ کی کہ ان دونوں لفظوں سے ائمہ اہلبیت مقصود ہیں۔ پس اس بنا پر قوی احتمال تو یہی ہے کہ حق تلاوت سے کامل پیروی اور پورا عمل مقصود ہو اور یومنون سے کامل ایمان۔ اور او کے شیعوں کا مرتبہ ان امور میں او کے بعد ہو جیسا کہ واقع ہے۔ اور ایک ضعیف احتمال یہ بھی ہے کہ چونکہ او کے شیعی او نہیں کے زمرے میں داخل ہیں اسلئے ان دونوں لفظوں میں وہ بھی داخل ہوں اور تفسیر میں صرف ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر تغلیباً ہو۔ اسی طرح اُولَیِّکَ هُمْ الْخَاسِرُونَ میں مسند الیہ یعنی اُولَیِّکَ کی تقدیم اور هُمْ ضمیر فصل سے او کی تاکید بھی حصر تغلیبی کیلئے ہے جس کا معنی یہ ہو گا کہ گویا کہ خسران پورا پورا او نہیں کیلئے ہے جو کتاب خدا کے ساتھ کفر کریں (راہ معلوم)

کلیں صحابہ قرآن پر پورا ایمان رکھتے تھے

صحابہ و غیرہ نے قرآن کو چھوڑ دیا

انہ نامیں) اور آیت ۱۰ اَنْبَدَ فَرَقِیْ مِّنَ الْاَکْذِبِیْنَ تا آخر کی تفسیر میں گذر چکا کہ کتاب خدا
 کی بعض آیتوں کو چھوڑنا کل کو چھوڑنے کے حکم میں ہے۔ اسلئے آیات ولایت و مودت وغیرہ
 کو چھوڑنیوالے بھی پوری کتاب خدا کو چھوڑنیوالوں کے حکم میں ہونگے۔ اور حضرت عمرؓ نے
 مسلمانوں کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ بنو اسرائیل گذر گئے اب جو آیتیں سن رہے ہو ان
 سے تمہارے سوا کوئی دوسرا مقصود نہیں ہے ^۱ اور اُولَئِکَ بتا رہے کہ من
 اسم موصول جمع کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس بنا پر یکفُر صیغہ مفرد لفظ من کے لحاظ
 سے لایا گیا ہے۔ یَا بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ سے لَا هُمْ مُنْصَرِفُونَ تک کے متعلق قواعد
 معانی بیان کو انوار القرآن جلد ۳ ص ۲۳ تا ۲۴ میں ملاحظہ کریں۔ ^۲ حق تبارک و تعالیٰ میں
 اطناب ہے۔ اسکو بڑھانے سے بظاہر اس امر کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جن لوگوں (اِنَّہُمُ الْهَابِیْتُ)
 کو محیط قرآن دیا گیا اور انکے گھر میں اوتارا گیا، اسپر پورا پورا اعلیٰ کرنا اور اسکا پورا پابند اور
 پیرو ہونا۔ اور اسپر کامل ایمان رکھنا انہیں کا حق تھا اور انہیں کی اختیاری شان تھی۔
 (بسیان) حق تلاوت اور ایمان بالقرآن کو ان لوگوں میں منحصر کر دینا بعنوان مجاز ہے۔
 اسلئے کہ معلوم ہے کہ بعض اولیاء کرام (جیسے حضرت سلمان مَثَا اَحْلَ الْبَیْتِ) اور بعض
 علماء کرام جیسے سید بن طاووس علیہ الرحمۃ معصوم تو نہ تھے لیکن دین و کتاب خدا کے کامل
 پیرو تھے اور اسپر کامل ایمان رکھتے تھے۔ یا یہ کہ یہ حضرات بعنوان تعریض ہے یعنی کتاب خدا
 کے پیرو اور اسپر ایمان رکھنے والے یہی ہیں نہ وہ جنہوں نے اپنے آپ کو انکے مقابل میں
 کھڑا کیا تھا لیکن درحقیقت نہ تو وہ پیرو قرآن تھے اور نہ اسپر ایمان رکھتے تھے۔ (بیان)
 یَوْمَنُونَ اور یکفُر میں صنعت تقابل نقاد ہے۔ اور اَتَکْنَسُہُمْ الْکِتَابُ سے
 یَوْمَنُونَ چہ تک میں۔ اور مَنْ یَّکْفُرُ سے خَاسِرُونَ تک میں صنعت مراعات النظیر
 ہے کیونکہ تلاوت اور ایمان؟ کتاب خدا سے مناسبت رکھتا ہے اور خسران؟ کفر بالقرآن سے
 (دوسرا فائدہ) اصول دین اَکْذِبِیْنَ اَتَکْنَسُہُمْ خَاسِرُونَ تک۔ آمین یتلون
 یَوْمَنُونَ؟ خبر کی صورت میں امر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بعثت رسول اللہ
 اور قیامت کے درمیان میں ہے جسکی ہدایت کیلئے قرآن نازل کیا گیا اور اسپر لازم ہے کہ

اس پر ایمان لائے اور پوری طرح سے عمل کرے۔ اور یکفر؟ خبر کی صورت میں بھی (منع) ہے جبکہ معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کفر نہ کرنا اور نہ انجام اس کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ گھاٹا اور نقصان ہے۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝۱۲
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ لَكَ هَهُنَا
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالشَّاكِعِينَ السَّجُودِ ۝۱۳

(قادیانی) قادیانی جماعت کے انوکھے نبی لکھتے ہیں کہ ”یہ جو فرمایا کہ ”وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ“ اس کا مقام ابراہیم مصلیٰ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ابراہیم (مرزا جی) جو بھیجا گیا ہے تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کے طرز پر بجالاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے نمونہ پر اپنی باتیں بناؤ (آخر میں لکھتے ہیں کہ) یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقہ ہو جائینگے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم (مرزا غلام احمد قادیانی) پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائیگا جو اس ابراہیم کا پیرو ہوگا (قادیانی مذہب ص ۱۳ بحوالہ البین نمبر ۳ ص ۳۲ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی) اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مطالب جو لکھے ہیں کن الفاظ کے معانی ہیں دوسرا جواب مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ ”مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعوا کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جماعت سے جا ملوں۔ (قادیانی مذہب ص ۱۳ بحوالہ حاتمہ البشری ص ۹ مصنف مرزا صاحب) پھر لکھتے ہیں ”سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔۔۔ میں اس پر قائم رہوں گا اور وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں (مرزا غلام احمد صاحب کا خط مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۰۷ء بنام اخبار عام لاہور۔ منقول از قادیانی مذہب ص ۱۳) یہ اختلاف بیانی پیش نظر ہے۔ اور یہ کہ دعوائے نبوت کر کے باقرار خود کافر ہوئے“ پھر لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض (مختلف) باتیں نہیں کہل سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق (قادیانی مذہب ص ۱۳ بحوالہ استبحن ص ۱۳ مصنف مرزا غلام احمد صاحب) پھر لکھتے ہیں کہ جو ٹھٹھے کے کلام میں تناقض (اختلاف) ضرور ہوتا ہے (قادیانی مذہب ص ۱۳ بحوالہ ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۱۱۱ مصنف مرزا غلام احمد صاحب) پس مرزا صاحب اپنے اقرار سے کافر۔ پاگل۔ منافق۔ جو ٹھٹھے ہو اور ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا (۱۲)۔

(الفاظ کے معانی) و۔ اور + اذ۔ جب۔ جبوقت + ابتلی۔ امتحان لیا + سرت۔ پروردگار + ا۔ اوس + ب۔ ساتھ + کلمات۔ چند باتیں + ف۔ پس + آتم۔ پورا کیا + هُنَّ۔ اونکو + قَالَ۔ کہا + اِنَّ۔ البتہ۔ بیشک۔ تحقیق + نَحْنُ۔ میں + جَاعِل۔ بنانوالا + لَعَنَ۔ تمکو + ل۔ واسطے + کما۔ لوگوں + امام۔ پیشوا + مِنْ۔ سے + ذُرِّيَّاتُ۔ اولاد۔ نسل + لَا۔ نہیں + يَتَّالٍ۔ پہونچکا۔ لیگا + عَهْدُ۔ منصب۔ عہدہ + ظَالِمِيْنِ۔ ظالموں + جَعَلْنَا۔ میں نے بنایا + الْبَيْتُ۔ خانہ کعبہ۔ مَثَابَةُ۔ لوٹ کر آنیکل جگہ + آمَنَّا۔ پناہ + اِتَّخِذُوا۔ لو۔ اختیار کرو۔ بناؤ + عَهْدُنا۔ میں نے عہد لیا۔ کہہ رکھا + اِلٰی۔ طرف + اَنْ۔ یہ کہ + طَهَّرَ۔ پاک کرو۔ پاک رکھو + طَائِفِيْنَ۔ طواف کرنیوالوں + عَاكِفِيْنَ۔ اعتکاف کرنیوالوں + مُرَكَّبُ۔ رکوع کرنیوالوں۔ سُجُوْد۔ سجدہ کرنیوالوں +

(بامحاورہ ترجمہ) (اور اے بنو اسرائیل اوسوقت کو بھی یاد کرو) جب ابراہیم کو انکے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انھوں نے اون باتوں کا پورا جواب دیا تو (اونکے پروردگار نے اون سے) کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا (تو) ابراہیم نے کہا کہ کیا میری اولاد میں سے (بھی کوئی امام ہوگا) تو خدا نے کہا کہ میرا یہ منصب ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو) جب میں نے خانہ کعبہ کو (ایام حج میں) لوگوں کے اکٹھا ہونے اور (خوف کے وقت) پناہ لینے کی جگہ قرار دی اور (حکم دیا کہ) مقام ابراہیم میں سے نماز کی جگہ قرار دو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہہ دیا کہ میرے گھر (خانہ کعبہ) کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں (یعنی نماز پڑھنے والوں) کیلئے صاف و پاک رکھا کریں۔

(صُف) ابتلی کی اصل اِبْتَلَوْا تھی "و" کے قبل فتح تھا اسلئے اوسکو الف ح بدل دیا اِتَّخَذَ کی اصل اَاتَمَّ مَعْنٰی دو حرف یعنی میم ایک طرح کے ایک جگہ اکٹھا ہوئے پہلے کو ساکن کر کے (جزم دیکر) دوسرے سے ملا دیا۔ اَاتَمَّ ہو گیا۔ اِتَّخَذَ وَاٰی اِلْ اَوْتَّخَذَ وَاٰخَتْ "و" اور "ت" اکٹھا جمع ہوئے "و" کو "ت" کر کے دونوں "ت"

معنا ثابت کا معنی اکٹھا ہونکی جگہ ہے۔ اور مثبت کا معنی ثواب۔ پس قرآن ترجمہ میں جو مشابہت کا معنی ثواب کی جگہ لکھا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ۱۲/

کو لا دیا۔ اِتَّخَذُوا ہو گیا۔

(نحو) اِذَا ابْتَلٰی اِبْرٰهٖمَ تَاٰخِرُ جملہ ہو کر اَذْکَسُوا کا مفعول یہ ہے۔ جاعل مفعول کو چاہتا ہے اور کا پہلا مفعول کاف ہے اور دوسرا اِمَامًا اور لِلنَّاسِ کا مفعول ہو کر امام کی صفت ہے۔ مِنْ ذُرِّيَّتِي؟ اِجْعَلْ کا متعلق ہے جو اپنے دونوں مفعول یعنی قَرِيْبًا اور اِمَامًا کے ساتھ محذوف ہے۔ اصل اسکی یوں تھی اِجْعَلْ قَرِيْبًا مِنْ ذُرِّيَّتِي اِمَامًا (میری اولاد میں سے ایک گروہ کو امام بنانا) عَهْدِي؟ يٰنَالُ کا فاعل ہے اور ظَالِمِيْنَ اور کا مفعول۔ اور بعض نے ظَالِمُوْنَ پڑھا ہے اس بنا پر عَهْدِي مفعول ہو گا اور ظالمون فاعل۔ وَ اِذْ جَعَلْنَا فِيْهِ نُرًا اِذَا ابْتَلٰی میں ذکر لگائی اور مَثَابَةً؟ اَلْكَبِيْۢتِ کا حال ہے۔ اور اسی طرح اَمْنًا لِلنَّاسِ؟ مَثَابَةُ کی صفت ہے کَابِيْتٌ کا متعلق ہو کر۔ مِنْ مَقَامٍ میں مِنْ ہو سکتا ہے کہ بتعینہ ہو یعنی بعض مقام ابراہیم سے اور ہو سکتا ہے کہ فی کے معنی میں ہو یعنی مقام ابراہیم میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ زائد ہو یعنی مقام ابراہیم کو مصلے بناؤ۔ مصلے؟ اِتَّخَذُوا کا مفعول ہے۔ اَنْ لِّطَهْرًا جملہ ہو کر عَهْدُ نَا کا مفعول ہے۔ اور سَجُوْد؟ مَسٰجِدُ کی جمع ہے۔ او۔ مَرَكْعٌ؟ مَرَاكِعُ کی جمع۔

(قرائن) ابراہیم کو لوگوں نے پانچ طرح سے پڑھا ہے مبراہیم جو مشہور ہے مبراہیم نے عَهْدِي سے پڑھا ہے اور حفص نے عَهْدِي پڑھا ہے اور باقی قاریوں نے عَهْدِي سے "سی" کو زبردے کر۔

(ظاہری تفسیر) اِذَا ابْتَلٰی اِبْرٰهٖمَ سَرَّجًا (جب ابراہیم کے پرور گار نے اون کا امتحان لیا) یہاں پر ابتلا سے امتحان مجازاً مراد لیا گیا ہے اور حقیقت میں حکم دینا مقصود ہے کیونکہ خداوند عالم عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ کون کیا کریگا

ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف اون پانچوں یاساتوں قرآنوں کے اختلاف کی وجہ سے ہو جو خلیفہ سوم نے ترتیب دلوایا تھا جو امام کے نام سے موسوم کئے گئے اور بت سختی سے انکی پابندی لگائی (۱۲)۔
مکہ چونکہ ابتلا مراد اصل یعنی امتحان ہے اور یہاں پر اس سے حکم دینا مراد لیا گیا ہے اسلئے چاہیے تھا کہ طرہی علیہ الرحمہ یوں فرماتے کہ حقیقت میں اس لفظ سے حکم دینا مقصود ہے جو اس لفظ سے مجازاً مراد لیا گیا ہے اور اصلی معنی اسکا امتحان ہے (۱۲)۔

اور اس حکم کو مجازاً امتحان کہنے میں اوسنے ہلوگوں کی عادت اور حالت کے مطابق روشنی
 کی ہے کیونکہ ایک تو ہم لوگ چونکہ نہیں جانتے کہ محکوم کیا کر گیا اسلئے ایسے احکام امتحان
 کے طور پر دیا کرتے ہیں۔ پس اوسنے بندوں کے حکموں کا نام اپنے حکموں پر مجازاً استعمال کیا
 ہے۔ اور دوسرے اسوجہ سے کہ اوسنے اپنے بندوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا ہے جو
 ایک جانچنے والا انسان کیا کرتا ہے۔ کیونکہ فعل واقع ہونے سے پہلے اوس فعل کا بدلہ
 اوس طرح نہیں دیتا جس طرح جانچنے والا انسان نہیں دیتا۔ اور ابتلا کی حقیقت
 مشکل کام کا حکم دینا ہے۔ یککلمات جن کلموں سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا۔
 اونکے بیان میں مفسروں میں اختلاف ہے قتادہ اور اپنی ایک حدیث میں ابن عباس
 نے دس چیزیں بیان کی ہیں جو پہلے واجب تھیں اور اسلام میں سنت قرار دی گئیں۔
 ۱۔ کلی کرنا ۲۔ ناک میں پانی دینا ۳۔ مانگ نکالنا ۴۔ مونچہ کا بال کاٹنا ۵۔ داتون کرنا ۶۔
 خفٹہ کرنا ۷۔ پیٹرو کا بال کاٹنا ۸۔ بغل کا بال کاٹنا ۹۔ ناخن کاٹنا ۱۰۔ پاخانہ اور پیشاب کے
 مقام کو پانی سے دھونا۔ اور ابن عباس کی دوسری حدیث میں تیس چیزیں بھی ہیں
 دس جو سورہ برات کی آیت اَلْكَافِرُ يَكُونُ اَلْعَاجِزُ وَن میں مذکور ہیں۔ اور دس جو سورہ
 احزاب کی آیت اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ میں مذکور ہیں۔ اور دس جو سورہ مومنون
 کی آیت قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ میں مذکور ہیں اور ایک روایت میں دس چیزیں
 اور ہیں جو سورہ سئل سائل میں وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

۱۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ان تکلفات سے بہتر یہ توجیہ ہے کہ یہ سوالات جو حضرت ابراہیم سے کئے
 گئے اور احکام جو اونپر جاری کئے گئے مجازاً امتحانی نہ تھے بلکہ واقعاً امتحانی تھے۔ اور امتحان تین طرح کا
 ہوتا ہے ایک اپنے اور دوسروں کے سمجھنے کیلئے کہ یہ شخص جانچ میں کیسا اوترا اور دوسرے صرف
 دوسروں کو سمجھانے اور اونپر محبت تمام کرنے کے لئے تاکہ اگر مطمئن ہو سکے کامیابی کے عوض میں کوئی انعام
 دیا جائے تو دوسرے اغراض نہ کر سکیں۔ تیسرے مطمئن کی قدر و منزلت ظاہر کرنے کے لئے۔ پس
 حضرت ابراہیم کا امتحان دوسری اور تیسری قسم کا تھا کیونکہ جانچنے والا خداوند عالم الغیب تھا
 جو جانچنے پر سمجھنے کا محتاج نہیں ہے۔ ۱۲

۱۳ بعض واجب اور بعض مستحب ۱۲۔

ہے کہ کہا جائے کہ امتحان کے پہلے امام نہیں بنایا تھا بلکہ یا تو امتحان میں پورے اونز نے کے بعد فوراً ہی امام بنایا یا کچھ بعد۔ اور اس امتحان کے پہلے وہ صرف نبی تھے۔ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي نَحْنُتِ حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا کہ اس بزرگ منصب پر میری ذریت میں سے بھی کچھ لوگوں کو فائز اور اس شرف سے سرفراز کرنا اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے صرف استخراج یعنی یہ دریافت کرنا مقصود تھا کہ میری نسل میں بھی یہ شرافت ہو سکتی یا نہیں۔ لیکن اس کا سوال ہونا اولیٰ ہے۔ لَا يَنْتَ اَلْعَهْدِي الظَّالِمِينَ مجاہد کہتے ہیں کہ عہد سے امامت مقصود ہے اور حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہما علی آباءہما و ابناہما نے بھی یہی فرمایا ہے اور مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے پیشوا ظالم نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیٰ ایسی بعض اولاد کو جو ظالم نہ تھی امام بنانا جائز تھا۔ کیونکہ اگر کسی کو بھی امام بنانا نہ چاہتا تو یا صرف لا (نہیں) فرماتا۔ یا فرماتا لَا يَنْتَ اَلْعَهْدِي الظَّالِمِينَ ذُرِّيَّتِي تِلْكَ یعنی تمہاری ذریت جو ظالم ہوگی اس منصب کو نہ پائے گی۔ (میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی شق یعنی صرف لا؟ بہتر ہے کیونکہ نبی اولوالعزم۔ خلیل اللہ۔ مستجاب الدعوات کے جواب میں مقید کلام یعنی وصف ظلم رکھنے والوں سے نفی کرنا صاف تبارک ہے کہ نفی مطان یعنی سب کیسے انکار؟ مقصود نہ تھا۔ در حالیکہ درایت یعنی ان کے بعد۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق سے لیکر حضرت آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام تک اس منصب شریف کا نہیں کی نسل میں باقی رکھنا اس کا بہتر اور قوی شاہد ہے میری یہ گفتگو لمبرسی علیہ الرحمہ کی فرمائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرسری تھی۔ ورنہ گمان غالب یہ ہے کہ الظالمین کا الف اور لام عہد ذہنی کا ہے اور ظالمین لفظ جمع ہے جسکی مقدار کم سے کم تین ہوتی ہے۔ پس الظالمین سے وہ خاص خاص چند آدمی مراد ہیں جو علیم خدا میں ناقابل امامت لوگوں میں سے صرف یہی لوگ اس منصب جلیل کے ناحق متمنی ہونے والے تھے۔ پس اس آیت کے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ منصب جلیل جو امت کے انتخاب سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ صرف میرے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے تمہاری نسل میں رہے گا۔ لیکن قریش کے چند ظالم جو تمہاری ہی نسل سے ہونگے اور اس کے ناحق متمنی ہونگے میری طرف سے اون تک نہ پہنچے گا اگر چہ ظالمانہ طور پر قبضہ کر لیں۔ اسکو لکھنے کے بعد میں نے تفسیر ابن

دیکھا تو اوسیں دو حدیثیں ملیں جنکو حدیث نہیں نقل کرونگا اور انکے مضمون کا خلاصہ یہ ہے جسکو میں نے ذکر کیا۔) اور حسن بصری نے کہا ہے کہ ظالمون کے لئے خدا کے نزدیک کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں ہے جسکے عوض میں (آخرت میں) انکے ساتھ بھلائی کرے اگرچہ دنیا میں انکے عہد و پیمان کو پورا کرتا رہا ہو۔ وَلَا دُجَعَلْنَا الْبَيْتَ اور اوسوقت کو یاد کرو جبکہ میں نے بیت یعنی بیت الحرام کو جسکو کعبہ کہتے ہیں مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے ہر سال حج کیلئے آنیکی جگہ) قرار دی۔ کعبہ کو بیت الحرام اسوجہ سے کہتے ہیں کہ کافر و نکاحا اوسیں داخل ہونا حرام کیا گیا۔ اور کعبہ اسوجہ سے کہتے ہیں کہ بیت المعمور کے مطابق اور اوسکے نیچے اور اوسکی طرح چوکور ہے۔ اور بیت المعمور اسوجہ سے چوکور ہے کہ عرش چوکور ہے اور عرش اسوجہ سے چوکور ہے کہ جو کلمات اسلام کی بنیاد ہیں وہ بھی چار ہیں ۱۔ سبحان اللہ ۲۔ الحمد للہ ۳۔ لا الہ الا اللہ ۴۔ اللہ اکبر۔ اور منابت کے چند معنی ذکر کئے گئے ہیں ۱۔ یہ کہ لوگ ہر سال حج کیلئے آیا کرتے تھے ۲۔ یہ کہ جو شخص بھی حج کر کے واپس ہوگا اور خیال کرتا ہوگا کہ اپنا فرضیہ ادا کر چکا وہ پلٹ کر پھر آئے گا حدیث میں ہے کہ واپسی کے وقت جو شخص پھر آئے گا ارادہ رکھینگا اوسکی عمر بڑھائی اور جو شخص یہ ارادہ نہ رکھے گا اوسکی عمر ختم ہو جائیگی ۳۔ یہ کہ حج کرینگے اور اس پر نواب پائینگے ۴۔ یہ کہ کعبہ جائے پناہ بنایا گیا ۵۔ یہ کہ کعبہ اکٹھا ہونیکی جگہ ہے۔ لیکن سب کا حاصل یہ ہے کہ لوگ ہر سال حج کیلئے آیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا اور پناہ کی جگہ قرار دیا گیا کہ جو شخص اوسیں پناہ لے جنٹک اوسیں رہے اوسکے لئے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور عرب بھی کعبہ کی تعظیم کے لحاظ سے پناہ لینے والوں سے بولتے نہیں تھے۔ پس اوس کی جان اور مال (دونوں) محفوظ رہتے تھے۔ اسوجہ سے شرع میں حکم ہے کہ جو شخص حضور کر کے کعبہ یا حرم میں پناہ لے اسکے احترام کیوجہ سے اوسپر حد جاری نہ کیجائے بلکہ کھانے پانی میں اوسپر تنگی کیجائے تاکہ دہاں سے باہر نکل آئے۔ ہاں اگر خود کعبہ یا حرم کے اندر قصور کرے تو چونکہ اوسکی حرمت برباد کی ہے اسلئے اوسپر وہیں حد جاری کیجاسکتی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھتے تھے تو اوس سے نہیں بولتے تھے۔ اور یہ حرمت حضرت اسماعیلؑ کے زمانہ سے نسلاً بعد نسل حضرت سرور عالم کے زمانہ تک اومیں چلی آئی تھی۔ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی

عہد مملوکہ اہل ہندوستان کی اصلاح کے ذریعہ پیشہ انگریزوں کی مدد سے برادر کا جمہوریت سے نئے رکنوں کی تشکیل کے لئے عہد مملوکہ اور جمہوریت کو درپے اس وجہ سے کہ عہد مملوکہ نام پر ۱۰
 "قولہ"۔ بطور کاروانیہ کے یہ عملیہ عملوں کے لئے نہیں ہوتے۔ ۱۲

ابن عباس کہتے ہیں کہ (مقامات) حج کل مقام ابراہیم ہیں۔ اور عطار نے عرفہ۔ مزدلفہ۔ جمار کو مقام ابراہیم کہا ہے اور مجاہد نے کل حرم کو۔ حسن بصری۔ قتادہ۔ سدی نے کہا ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی منقول ہوا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک شخص طواف واجب کے بعد مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا بھول گیا تو فرمایا جب یاد آئے پڑھ لے اگرچہ کئی دن کے بعد یاد آئے۔ اور مقام ابراہیم جب بولا جاتا ہے تو اس سے وہی مقام سمجھ میں آتا ہے جو مسجد الحرام میں ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم نبی تھے کیونکہ جو پتھر مقام ابراہیم میں ہے خداوند عالم نے اس کو گوندھی ہوئی مٹی کی طرح نرم بنا دیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے اوسپر پاؤں رکھا تو قدم کا نشان اوکھڑ گیا۔ اور یہ اونکا معجزہ تھا۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بہشت سے تین پتھر اتارے گئے تھے۔ مقام ابراہیم ۱۔ بنی اسرائیل کا پتھر ۲۔ حجر اسود جو بہت سفید تھا لیکن نبی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ۳۔

حدیث

(بطریق شیعہ) اِذْ ابْتَلٰ اِبْرٰهٖمَ رَبَّہٗ بِکَلِمٰتٍ اَلْسِنٰتٍ مَّعْتَبِرٰتٍ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو اون کے بیٹے اسمعیل پدیر عرب کے ذبح کا خواب میں (امتحان) حکیم دیا۔ پس حضرت ابراہیم نے اس کو پورا کیا اور ذبح فرزند کا ارادہ کر لیا اور حکم خدا کی تعمیل کیلئے سر جھکا لیا تو خداوند عالم نے اس کے ثواب (عوض) میں فرمایا کہ میں تجھیں امام بناؤں گا اوس کے بعد حنیفیہ (سہل اور برحق احکام) نازل فرمائے جو دس ہیں اور بدن کی لمھارت (پاکی) سے تعلق رکھتے ہیں پانچ سر کے متعلق ہیں اور پانچ بدن کے متعلق۔ سر کے متعلق مونچھ کٹوانا ۱۔ طارھی بڑھانا ۲۔ سر کے بال کٹوانا ۳۔ دائون اور خال کڑنا ۴۔ اور بدن کے متعلق ۱۔ بدن کا بال کٹوانا ۲۔ حقنہ کرنا ۳۔ ناخن کٹوانا ۴۔ غسل جنابت

حضرت ابراہیم کے امتحانی سوالات

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں

کہ نامہ پانی سے استنجا کرنا۔ یہی احکام حنیفیہ طاہرہ ہیں جنکو حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے اور یہ نہ تو منسوخ ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک منسوخ ہونگے۔ آیت کریمہ اِتَّخِذْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا ابراہیم کی ملت حنیفہ کی پیروی کرو) میں انہیں کو اختیار کر نیکا حکم دیا گیا ہے لے قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا سے اَنظُرْ اِلَیْہِیْنَ تک۔ البند صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے امام نہ تھے یہاں تک کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہیں امام بناؤں گا اور ظالم و شخص ہے جسے صنم یا دشمن یا مثال کی پوجا کی ہو، ایسا شخص امام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چار صحیح السند حدیثوں میں جو حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام سے منقول ہیں مذکور ہے کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اپنا بندہ بنایا اور اس کے بعد رسول بنایا اور اس کے بعد خلیل بنایا جب یہ کل باتیں انہیں جمع ہو چکیں اور وقت فرمایا اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یعنی میں تمہیں امام بناؤں گا پس یہ مرتبہ حضرت ابراہیم کو بڑا دیکھائی دیا اسلئے اپنی ذریت کیلئے بھی اس کی خواہش کی؟۔ پس حکم ہوا کہ یہ منصب ظالم تک نہیں پہنچ سکتا یعنی سفید (بدکار) پر ہنرگار (نیک) کا امام (مہینوا) نہیں ہو سکتا۔ وَاِذْ جَعَلْنَا الْکِبٰیۃَ سَعۃً لِّمَنْ یَّصْبِرُ صَفْوَانَ ابن کثیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ دو رکعتیں طواف واجب کی نماز پڑھے لیکن مقام ابراہیم

صنم سے وہ مجسمہ مقصود ہے جو انسانی صورت پر بنایا جائے۔ اور دشمن سے وہ مجسمہ مقصود ہے جو غیر انسانی صورت پر بنایا جائے۔ اور مثال سے وہ تصویر مقصود ہے جو کسی چیز پر نقش کیا جائے۔ ۱۲
علم یہاں پر یہ ہے کہ صرف منصب امامت کیلئے عصمت شرط ہے نبوت کیلئے شرط نہیں ہے کیونکہ اس کے قبل خدا نے یہ قید نہیں فرمائی تو جواب اسکا یہ ہے کہ بطرح کسی بات کو ایک کیلئے ثابت کرنا دوسرے سے نفی (نکار) کو نہیں چاہتا اور بطرح کسی بات کو ایک سے نفی کرنا بھی دوسرے کیلئے ثبوت کو نہیں چاہتا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام منصب نبوت کیلئے ظاہر کرتے تو اس وقت بھی یہی جواب پاتے چونکہ خواہش نہیں کی اسلئے جواب نہیں ملا۔ ۱۳
۱۴ مجمع البیان جلد ۱۵ اور وسائل الشیعہ جلد ۱۸ اکتا بالمطہرات باب منہ بحوالہ مجمع البیان از تفسیر ابن ابراہیم ۱۲

کے بچے کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى** اگر ان دونوں رکعتوں کو تم نے دوسری جگہ پڑھی تو تم کو دوبارہ نماز پڑھنی لازم ہے۔ **وَعَهْدٌ بآلِ إِبْرَاهِيمَ** سے **الزَّكَاةِ الشُّجُودِ** تک۔

(شان نزول) اس آیت کے نازل ہونیکا سبب ابن عباس سے اور بسند صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ اور جناب ہاجرہ کو مکہ میں لاکر رکھا اور ان دونوں بزرگوں کو یہاں رہتے ہوئے ایک مدت گذر گئی اور قبیلہ جرہم بھی وہاں آکر بس گئے اور حضرت اسماعیلؑ نے اس قبیلہ کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا تو حضرت ابراہیمؑ نے جناب سارہ سے حضرت اسماعیلؑ اور جناب ہاجرہ کو دیکھ آنیکی اجازت چاہی؟ اونھوں نے اجازت تو دی لیکن اس شرط سے کہ سواری سے نہ اتریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ مکہ پہنچے لیکن جناب ہاجرہؑ فقال کہ چکی تھیں۔ پس حضرت اسماعیلؑ کے مکان کے پاس تشریف لیگے اور اون کی بیبی سے پوچھا کہ تمھارے شوہر کہاں ہیں جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں شکار کرنے گئے ہیں اور حضرت اسماعیلؑ حرم سے شکار کیلئے جاتے اور (اوسیدن) واپس چلے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اون کی بیبی سے پوچھا کہ تمھارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ میری مہانی کرو جواب دیا کہ کچھ نہیں ہے۔ پس حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ جب تمھارے شوہر آئیں تو اون سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اونھوں نے کہا ہے کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ (زوجہ) بدل ڈالو۔ اور وہاں سے روانہ ہو گئے جب حضرت اسماعیلؑ آئے اور باپ کی خوشبو سونگھی تو بیبی سے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں آیا تھا۔ کہا ہاں ایک بڑھ آئے تھے اور ان کی پہچان بتائی۔ پوچھا کیا کچھ کہہ گئے ہیں۔ کہا ہاں سلام کہا ہے۔ اور اکہہ گئے ہیں کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دو۔ پس حضرت اسماعیلؑ نے اس عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے کچھ دنوں بعد حضرت اسماعیلؑ کو دیکھنے کی اجازت جناب سارہ سے پھر چاہی۔ پس اونھوں نے اجازت دی لیکن اس شرط پر کہ اتریں نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ آئے اور

جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کا مکہ میں قیام

حضرت اسماعیلؑ کی ڈیہوڑی پر پہنچے اور انکی بیبی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں
 ہیں جواب دیا کہ شکار کیلئے گئے ہیں اور آیا ہی چاہتے ہیں خدا آپ پر رحمت نازل
 کرے سواری سے اتریں۔ پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ایسی ہے کہ میری ہمانی
 کرو۔ جواب دیا۔ ہاں۔ پس گئیں اور گوشت اور دودھ لائیں۔ پس حضرت ابراہیمؑ
 نے اون کے لئے برکت کی دعا دی۔ اگر اوس دن وہ روٹی یا گہوں یا جو یا خرما
 لائی ہوتیں تو زمین کے زیادہ حصہ میں یہی چیزیں پیدا ہوتیں۔ عرض کیا آپ اوتریں
 تاکہ میں آپ کا سر دھو دوں لیکن (چونکہ بیبی سے شرط کر چکے تھے) نہ اترے۔
 پس جا کر مقام اٹھا لائیں اور حضرت ابراہیمؑ کے داہنی طرف رکھا حضرت ابراہیمؑ نے
 اوسپر قدم رکھ دیا جس کا نشان اوسپر پڑ گیا اور زوجہ حضرت اسماعیلؑ نے اون کے
 سر کا داہنا حصہ دھو دیا۔ پھر اوس کو اونکے بائیں طرف لائیں اونھوں نے اوسپر
 بایاں پاؤں رکھ دیا جس کا نشان اوسپر پڑ گیا اور اونکے سر کا بایاں حصہ دھو دیا۔
 جب روانہ ہونے لگے تو فرمایا کہ اپنے شوہر سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ کہا ہے کہ
 تمہارے دروازہ کی چوکتھ (زوجہ) بہت ٹھیک ہے۔ پس جب حضرت اسماعیلؑ
 پہنچے اور باپ کی خوشبو پائی تو پوچھا کہ کیا کوئی یہاں آیا تھا۔ کہا ہاں۔ ایک
 بڑے آئے تھے جو بہت خوبصورت اور خوشبو تھے۔ اور سلام اور یہ پیام کہہ گئے
 ہیں۔ میں نے اونکا سر دھو دیا اور اونکے دونوں قدموں کا نشان مقام پر پڑ گیا ہے
 پس حضرت اسماعیلؑ نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیمؑ تھے۔ امام علیہ السلام
 کی حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ وصیت کر گئے تھے کہ اپنے دروازہ کی
 چوکتھ (زوجہ) کے ساتھ بھلائی کرنا۔ پس حضرت اسماعیلؑ مقام پر جھک کر بیٹے
 اور اوسکو چومنے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ فرمائش سن کر کسی نے حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ نہ ٹھہرنے اور سواری کے گدے سے نہ اترنے
 کی مشرط کیونکر ہو سکتی تھی۔ (کیونکہ حضرت ابراہیمؑ ان کو دیکھنے کے لئے عراق سے
 آئے) دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے فرمایا ان کے لئے طی الارض ہوا کرتا تھا یعنی

عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رکن اور مقام دونوں ہستی یا قوت ہیں جنکی چمک ٹٹا دی گئی ہر صبح ایمان جلد اٹھتا ہے (۱۲)۔

زمین سمیٹی تھی) یہ دوسرا سبب نزولِ بندِ معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ طہراً سے؟ مشرکوں کو خانہ کعبہ سے جدا کر دینا مقصود ہے کیونکہ جب حضرت ابراہیمؑ نے کعبہ بنایا اور لوگ حج کرنے لگے تو خانہ کعبہ نے مشرکوں کے ہاتھوں کی گندگی اور منہ کی بدبو کی شکایت خداوندِ عالم سے کی پس خدا نے اوسپر وحی کی کہ اے میرا کعبہ ٹھہر جا میں آخر زمانہ میں ایسی قوم (مسلمانوں) کو پیدا کروں گا جو درختوں کی ڈالہیوں سے مسواک اور اونکے تنکوں سے خلال کرینگے۔ تفسیر متعدّد معتبر روایتوں میں حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وعلیٰ آباءہ وانبیاءہ الطاہرین سے منقول ہے آپ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ سزاوار یہ ہے کہ بندے مکہ میں داخل نہ ہوں جب تک کہ پسینہ اور گندگی کو دھونہ لیں اور پاک نہ ہوں یہی ہے (بطریق اہلسنت) وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَثَّلَ لَہٗ ابْنٌ عَبَّاسٌ کی ایک حدیث میں ہے کہ کلمات دس تھے پانچ سر میں اور پانچ بدن میں سر میں راس مویچہ کا، ناک کی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا۔ اور بدن میں راس ناخن کاٹنا، پیٹ و کابل کاٹنا، ختنہ کرنا، بغل کا بال

۱۵ مجمع البیان جلد ۱ ص ۹۷ و تفسیر برہان جلد ۱ ص ۹۷ - ۱۲

۱۵ تفسیر برہان جلد ۱ ص ۹۷ - ۱۲

۱۵ تفسیر درنور جلد ۱ ص ۱۱۵ میں کئی حدیثیں اس مضمون کی ہیں کہ جب ختنہ کا حکم ہوا تو اِحْتَتَمَ اِبْرٰہِیْمٌ بِالْقَدِّ و م یعنی حضرت ابراہیمؑ نے قدم (سبولا) سے۔ یا قدم (گائوں) میں اپنا ختنہ کرایا، خازن بغدادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ قَدُّ و م تخفیف کے ساتھ اور قَدُّ و م تشدید کے ساتھ دونوں طرح پڑا گیا ہے۔ پہلی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ سبولا سے ختنہ کرایا اور دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ اس گائوں میں ختنہ کرایا جس کا نام قدم تھا اور (یا قوت حموی نے مرصدا لاطلاع میں لکھا ہے کہ قَدُّ و م گائوں کا نام ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ کا ختنہ ہوا اور بعض لوگوں نے اسکو قَدُّ و م تشدید کے ساتھ پڑا ہے۔ اس بنا پر سبولا سے ختنہ کرنا ثابت نہ ہوگا۔ ہاں ایک حدیث میں بِالْقَدِّ و م کی جگہ پر یَقَدُّ و م ہے (اپنے سبولا سے) اور ایک حدیث میں ہے کہ جب انھوں نے درد کی شکایت کی تو وحی ہوئی کہ تم نے جلدی کی اور قبل اسکے (البقیہ ص ۶۹۵ پر ملاحظہ ہو)

خوف نہیں ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّیۡمًا۔ ابواسحاق اور سعید بن جبیر اور قتادہ کہتے ہیں کہ اتَّخِذُوا امر کا صیغہ ہے اس میں لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کریں۔ وَعَصِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سے اَلشَّيْءُ صَحیح الشَّجْوُ تک عطا کہتے ہیں کہ عَصِدْنَا کا معنی آہستہ آہستہ میں نے حکم دیا ہے ۲ ابن عباس اور سعید بن جبیر اور قتادہ کہتے ہیں طَهَّرْنَا آتِیَ الْاٰخِر سے بت اور بت پرستی اور شرک اور قول زور (ہر امر باطل) اور گندگی سے خانہ کعبہ کو صاف و پاک کرنا مقصود ہے اور مَسَّحُوا اور مَسَّحُوا سے نماز پڑھنے والے لیے

باطنی تفسیر

(ابن جریر شیعہ) اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اٰیٰتٍ سے اَنَّا لَمِلَیْنٰکَ اٰیٰتِیْنِ صدوق علیہ الرحمہ بسند متصل عبد الغزیز بن مسلم سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہلوگ حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مرو (خراسان) میں تھے پس ہم لوگ جمعہ کے دن جامع مسجد میں وقت سے کچھ پہلے ہی جمع ہو گئے پس لوگوں نے امر امامت میں گفتگو شروع کی اور اس امر میں لوگوں کے کثرت اختلاف کا ذکر آیا پس میں اپنے سید (حضرت امام رضا علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بارہ میں لوگوں کی گفتگو کو ذکر کیا۔ پس ۲ مرت مسکرائے اور فرمایا کہ اے عبد الغزیز لوگ جاہل ہیں اور اپنے دین کی طرف سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا نے اپنے نبی کو دنیا سے نہ اٹھایا جب تک کہ لوگوں کے لئے دین کو کامل نہ کر لیا۔ اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ پر

امامت اور غدیری لغت

۱۔ یہ حکم ہر انسان کیلئے ہے جیسا کہ مَنْ دَخَلَ جَوْ دَاخِلْ ہُوَ کا عموم بتا رہا ہے لیکن ظالم پرست مسلمانوں نے فرزند رسولؐ مگر نبی علیؑ و بتولؑ حضرت حسینؑ مظلوم کے قتل کا سامان خانہ کعبہ ہی میں کیا تھا جسکی وجہ سے او کو خدا کا گھر مجبوراً چھوڑ سفر عراق اختیار کرنا پڑا فَاَعْتَبِرُوا اَیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوا ۲۔ تفسیر درنور سیوطی جلد ۱ ص ۱۲۱ - ۱۲۲

قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کی تفصیل مذکور ہے۔ اوسیں حلال اور حرام اور حدود اور احکام اور مکمل وہ چیزیں ہیں جنکی توگوں کو حاجت ہے۔ چنانچہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے مَا تَشَاءُ لَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (میں نے کوئی چیز اوستھا نہیں رکھی جو کتاب یعنی قرآن میں نہ ہو) پس حضرت سرور عالم کی آخر عمر میں اوسنے حجۃ الوداع میں آیۃ الاملت لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا نازل کیا (میں نے تمھارے لئے دین کو پورا کیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمھارے لئے دین قرار دینا پسند کیا) پس امامت؟ دین کا آخری جزو ہے یعنی اسی سے دین پورا ہوا اور حضرت سرور عالم نے دنیا سے تشریف لیجانے سے پہلے اپنی امت سے پورا دین بیان کر دیا۔ اور اون کیلئے راہ کو روشن کر دیا اور اون کو حق تک پہونچا کر چھوڑا۔ اور علی علیہ السلام کو اونکے لئے علم (جھنڈا) اور امام بنا دیا۔ اور امت کی حاجت کی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جسکو کھولکر بیان نہ کیا ہو۔ پس جو شخص یہ خیال کرے کہ خدا نے اپنے دین کو پورا نہیں کیا اوسنے کتاب خدا کو رد کیا (جھوٹلایا) اور کتاب خدا کو رد کرنے والا کافر ہے۔ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ امامت کی قدر و منزلت امت (کے قبضہ اور اختیار) سے کتنی اونچی ہے۔ تاکہ وہ اونکے اختیار میں آسکے۔ بے شبہ امامت بہت جلیل القدر اور عظیم الشان اور اعلیٰ منزلت ہے کوئی شخص اپنی عقل سے نہ تو اوسکو سمجھ سکتا ہے اور نہ کسی کا خیال اوس تک پہونچ سکتا ہے تاکہ اپنے اختیار سے امام مقرر کر سکیں۔ امامت تیسری منزل ہے جسپر حضرت ابراہیم نبوت اور خلعت کے بعد فائز کئے گئے۔ اور یہ وہ فضیلت ہے جس سے (بالکل آخر میں) وہ مشرف کئے گئے۔ جسکے متعلق خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے إِنِّي جَاعِلُكَ تَاخِرًا لِّمَنْ يَخْلُقُ (میں سر فرازی سے خوش ہو کر عرض کیا کہ میری ذریت (نسل) میں بھی اسکو قرار دینا۔ تو خداوند عالم نے فرمایا لَا يَنْتَهِ عَهْدِي الظَّالِمِينَ یہ منصب جلیل ظالم تک نہیں پہونچ سکتا۔

۷۷ اس لفظ عہد کی تفسیر سمجھنے کیلئے انوار القرآن جلد ۲ ص ۷۷ تا ۷۸ میں آیت مبارکہ (وَفُؤَا يَعُودِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ) کی تفسیر بھی ملاحظہ کر لیں ۱۲۔

پس اس آیت نے ظالم کی امامت کو قیامت تک کیلئے روک دیا اور یہ منصب برگزیدگانِ خدا کے ساتھ خاص ہو گیا۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ امامت میری ہی ذریت میں رہے گی کسی غیر کی نسل میں نہ جائیگی۔ ۳ عیاشی علیہ الرحمہ صفوان جال سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مکہ میں تھے پس آیت مبارکہ اِذَا بُتِلَ اِبْرٰهِيْمَ تَاَخَّرَ كَفْتُوْا جَهْرًا تَو (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے) فرمایا کہ اَتَمَّصُتُ سے (دین کو) محمد اور علی اور اذن کی اولاد میں سے ائمہ (ظاہرین) کے ساتھ پورا کرنا مقصود ہے جسکے متعلق ارشاد فرماتا ہے ذُرِّيَّاتٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ یہ لوگ ذریت ہیں جو بعض بعض کی نسل سے ہیں (سورہ آل عمران پ آیت ۳۴) پھر اِنِّیْ جَاعِلٌكَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ تک فرمایا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیا میری نسل میں ظالم بھی ہوں؟ فرمایا ہاں فلاں اور فلاں اور ان کے پیرو (آخر حدیث میں ہے کہ) خداوند عالم نے فرمایا کہ مَنْ كَفَرَ فَاُمَّتُهُ قَلِيْلًا شَرًّا اَضَطَّرُّكَ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ وَبَشِّرِ الْمَصِيْحَ (سورہ بقرہ پ آیت ۱۲۴) جو شخص کفر اختیار کرے گا میں اس کو دنیا سے تھوڑے دن تو فائدہ اوٹھانے دوں گا پھر عذابِ جہنم اور برے ٹھکانے کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دوں گا۔ (میں عرض کرتا ہوں کہ یہی وہ حدیث ہے جسکو میں نے الظالمین کے معین ذہنی اور معبود ہونیکے ثبوت میں ظاہری تفسیر میں ذکر کیا ہے) ملا ہشام بن حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر علمِ خدا میں لفظ امام سے افضل کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ اسی نام سے ہم لوگوں کو موسوم کرتا۔ ۵ پس صحیح مفضل بن عمر سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جن کلمات سے خدا نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تھا وہ کیا تھے۔ فرمایا وہی جنکو حضرت آدمؑ نے خدا سے سبکھا اور ان کے ذریعہ سے توبہ کی اور مقبول ہوئی۔ اور انہوں نے کہا تھا اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَيْنِ اَلَا تُبْتَ عَلٰی قَتَابِ اللّٰهِ

نا قابلِ امامت ظالم کو کہتے ہیں

استحسان میں حضرت ابراہیمؑ کی بیویوں کو نام نہ لکھ کر

عَلَيْكَ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے پالنے والے محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے حق کا واسطہ کہ میری توبہ قبول فرما پس خدا نے قبول کیا بیشک وہ توبہ کا بڑا قبول کرنے والا اور مہربان ہے) میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول اللہ تو آتَمَّ صُنْجِ کا معنی کیا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیمؑ نے (ائمہ کے) ان ناموں کو قائم آل محمد (حضرت آخر الزماں علیہ السلام) تک بارہ عدد پورا کیا۔ جنہیں سے نو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول اللہ آپ کلام پروردگار جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي حَقِّ حَقِيقَةٍ کی تفسیر ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اس سے مقصود یہ ہے کہ امامت کو قیامت تک کیلئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں قرار دیا۔ میں نے عرض کیا کہ امامت کو (صرف) حضرت امام حسینؑ کی اولاد میں کیوں قرار دیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہیں قرار دیا حالانکہ یہ دونوں بزرگوار فرزند رسولؐ اور سردارِ جوانانِ بہشت تھے۔ فرمایا موسیٰ اور ہارونؑ دونوں بھائی اور نبیؑ مرسل تھے پس خدا نے نبوت کو ہارونؑ کی نسل میں رکھا اور موسیٰ کی نسل میں نہ رکھا۔ اور سبکیو یہ حق نہ تھا کہ پوچھے کہ ایسا کیوں کیا۔ (اسی طرح) امامت؟ خلافت خدا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ پوچھے کہ حسینؑ کی نسل میں کیوں رکھا اور حسنؑ کی نسل میں کیوں نہ رکھا کیونکہ خدا کے کل افعال حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں۔ دوسروں کے فعل کا سبب وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس کے فعل کا سبب کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ (بطریق اہلسنت) واضح ہو کہ اون حدیثوں میں جو بطریق شیعہ بیان کی گئیں مین چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ واقعہ غدیر خم اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور نازل ہونا آیت اِذَا بَتَلْتُمْ اَنْفُسَكُمْ فَذَلَّكُمْ اللّٰهُ جَعَلَكُمْ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي تَفْسِيرِ سَبْعِ ہِیَاں پر مجھے انہیں تینوں مضمونوں کے متعلق حدیثیں ذکر کرنی چاہئیں۔ واقعہ غدیر خم امام ثعلبی نے ابن عباس اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے علامہ حموی نے ابو ہریرہ سے ابن صباغ مالکی نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے

واقعیہ غدیر خم

کہ آیت یا ایہا الرسول بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تَاْخِرْ غَيْرَ خَمٍ
 میں حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی یہ عبد اللہ بن مسعود صحابی جلیل القدر
 بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حیات میں پہلوگ اس آیت کو
 یوں پڑھتے تھے یا ایہا الرسول بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 إِنَّ عَلَيْكَ مَوْئِدًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَنْزِلْ سَاءَ لَكَ تَاْخِرُ
 داے رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تم پر نازل کیا گیا ہے کہ علی مومنوں
 کے آقا و سردار ہیں اسکو لوگوں تک پہنچا دو اگر نہ پہنچا یا تو سمجھو کہ کار رسالت انجام
 نہ دیا اور خدا تم کو لوگوں (کے شر) سے بچائے گا لے برابر ابن عازب صحابی بیان
 کرتے ہیں کہ یہ آیت عذیر خم میں نازل ہوئی اور بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ سے علی بن ابیطالب
 کی بعض تفصیلات کو لوگوں تک پہنچا دینا مقصود ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
 تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطبہ میں فرمایا کہ میں جس کا مولا (آقا و
 سردار) ہوں علی ابھی اس کے آقا و سردار ہیں۔ پس خلیفہ دوم نے کہا کہ اے
 علی آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ میرے اور کل مومن اور مومنہ کے آقا و سردار
 ہو گئے علیہ ابو سعید خدری صحابی جلیل اور ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں کو عذیر خم میں بلایا اور بول کے درخت کے
 نیچے جھنڈر کاٹے تھے سب کو صاف کرایا اور یہ واقعہ پختہ بننے کے دن واقع ہوا
 پس علی علیہ السلام کو بلایا اور اٹھا دو نوں بازو پکڑ کر اس قدر اٹھایا کہ آپ کے
 بغل کی سفیدی لوگوں نے دیکھی اور فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاَهُ
 پس لوگ ابھی متفرق نہ ہونے پائے تھے کہ آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

۱۷۹ نیابیح المودۃ باب ۳۹ ۹۷ چھاپہ ممبئی بحوالہ شیخ محی الدین نووی۔ وارجح المطالب باب ۶۶-۶۷
 بحوالہ امام واحدی و امام نقشبندی۔ و حافظ گنجی شافعی۔ و شیخ محی الدین نووی۔ و ابو بکر نقاشی و ابو حاتم
 و حافظ ابونعیم۔ از ابو سعید خدری = ۱۲

۱۸۰ ارجح المطالب باب ۶۷ بحوالہ امام واحدی و امام رازی و نظام الاعرج و حافظ ابن
 کثیر۔ و حافظ ابونعیم و امام ابن مردویہ۔ و امام عینی در شرح بخاری و امام سیوطی۔ ۱۲
 ۱۸۱ ارجح المطالب باب ۶۷ بحوالہ حافظ ابونعیم و امام نقشبندی = ۱۲

تھے جنکے ذریعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ مقبول ہوئی تھی۔ اور وہ یہ ہیں
 يَا سَرَبَ اسْمُكَ يَحْيٰى مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ الْاَكْبَرَيْنِ
 عَلَيَّ۔ پس خدا نے انکی توبہ کو قبول کیا کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے۔ میں نے عرض
 کیا کہ یا بن رسول اللہ پس اتمھن سے کیا مقصود ہے فرمایا ان ناموں کو قائم
 مہدی تک پورا کیا جو بارہ امام کے نام ہیں جنہیں سے نوا اولاد حسین علیہ السلام سے
 ہونگے یہ آیت جملہ کلمۃ باقیۃ فی عقبہ کی تفسیر میں حضرت
 امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ہم لوگوں کے حق میں
 نازل ہوئی ہے اور مقصود یہ ہے کہ امامت قیامت تک کیلئے نسل حسین علیہ السلام
 میں تدریجی گئی ہے

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معانی۔ بیان۔ بدیع۔ (دعائی) اِذَا ابْتَلَا
 اَبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهْنِ اس میں کلمات کی تنوین تعظیم کی ہے
 جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن کلمات سے امتحان لیا گیا تھا وہ جلیل القدر اور عظیم
 المنزلت تھے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ظاہری تفسیر اور سنی حدیثوں میں
 کلمات کی تفسیر جن چیزوں سے کی گئی ہے وہ دو طرح کی ہیں ایک شمس و قمر وغیرہ

(دوئم فائدہ) اور مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار جلد ۱۷ ص ۱۷۱ میں کہیں حدیث نقل کی ہیں جنکا
 حاصل معنی یہ ہے کہ لفظ کلمۃ اور کلمات جو بہت سی آیتوں میں مذکور ہیں ان سے ائمہ اہلبیت علیہم السلام
 والسلام اور انکی امامت اور فضائل مقصود ہیں اور حافظ ابو نعیم نے ابوبرزہ سلمی صحابی سے روایت
 نقل کی ہے کہ حضرت سرور عالم نے فرمایا کہ علی ہدایت کے حبض اور ہمارے دوستوں کے پیشوا اور ہمارے
 فرمانبرداروں کے نور اور وہ کلمہ ہیں جنکا اعتقاد خدا نے پرہیزگاروں پر لازم کیا ہے دنیا بیع المودۃ
 باب ۱۱ چھاپہ ممبئی، ۱۲ء۔

۱۷۱۱ بیع المودۃ باب ۱۱ ص ۱۷۱ چھاپہ ممبئی بحوالہ مناقب ۱۲ء۔
 ۱۷۱۲ بیع المودۃ باب ۱۱ ص ۱۷۲ چھاپہ ممبئی بحوالہ مناقب ۱۲ء۔

(جبکہ ذکر قرآن مجید میں ہے) دوسرے دینی احکام۔ خازن بغدادی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ امتحان نبوت کے قبل ہوا تھا یا بعد؟ پھر اپنی رائے لکھی ہے کہ صواب یعنی صحیح یہ ہے کہ اگر امتحان کی چیز شمس وغیرہ قرار دی جائے تو کہا جائیگا کہ یہ امتحان نبوت کے قبل تھا۔ اور اگر دینی احکام قرار دیے جائیں تو کہا جائیگا کہ نبوت کے بعد تھا کیونکہ دینی احکام کی تعلیم وحی کے قبل نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے چند جملے صاف بتا رہے ہیں کہ شمس وغیرہ کا واقعہ بھی نبوت کے بعد واقع ہوا تھا۔ ۱۔ اس واقعہ کے ذکر سے پہلے اونکا اپنے چچا سے یہ کہنا کہ تم بت پوجتے ہو تم کھلی گمراہی میں ہو ۲۔ اس واقعہ کے اثنائے میں یہ کہنا کہ لَعْنُکُمْ یٰحٰیثُکُمْ سَاقِیْ اَگرمیرا پروردگار مجھے ہدایت نہ کر چکا ہوتا تو میں بھی گمراہوں میں ہوتا ۳۔ اس واقعہ کے بعد کہنا کہ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ فِیْ خَالِقِ السَّمٰوٰتِ وَ الزَّمٰنِ کَیْطَرَفِیْ پوری توجہ کر چکا ہوں اور مشرک نہیں ہوں ۴۔ اسکے بعد فرمانا کہ اَنۡتَحٰجُوْنِیْ فِی الدِّیۡنِ وَقَدْ هَدٰیۡنَا کَیۡتَمَّ خُذَا کے بارے میں مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت کر چکا ہے ۵۔ اسکے بعد خداوند عالم کی فرمائش کہ تِلْکَ مَّجْثَمًا اَتَّکِنٰہَا اِبْرٰہِیۡمَ عَلٰی قَوْمٍ ہِی ہماری دلیل ہیں جنکو ہم نے ابراہیم کو انکی قوم پر غلبہ کیلئے اونھیں دی تھیں ۶۔ اس کے بعد یہ فرمائش تَسْفِیۡحَ دَسَاجَاتِ مَرۡجِیۡ نَشَاۡقِ حِکۡمَہِ درجے چاہتا ہوں بلند کرتا ہوں ۷۔ پھر دوسرے انبیاء گزشتہ و آئندہ کو ذکر کر کے سب کے حق میں فرمانا کہ ان میں سے ہر ایک کو میں نے دنیا والوں پر فضیلت دی اور برگزیدہ کیا اور راہِ راست کی طرف ہدایت کی ۸۔ پھر آخر میں فرمانا کہ وَاُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ اَتَّکِنٰہُمۡ اِلَکۡتَابَ وَ الْحَکَمَ وَ النَّبُوۡۃَ یہی وہ لوگ ہیں جنھیں میں نے کتاب دی اور حکومت اور نبوت عطا کی۔ (سورہ انعام پے آیت ۷۵ تا ۷۹) قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ تِلْکَ سے (جو نمبر میں مذکور ہے) وہی گفتگو مقصود ہے جو ستاروں اور ماہتاب و آفتاب کے خدا نہ ہونیکے متعلق حضرت ابراہیمؑ نے کی تھی۔ اور اَتَّکِنٰہَا کا معنی حَکَمْنَا لَہَا لکھا ہے۔ اور فَضَّلْنَا کی تفسیر میں بِالنَّبُوۃ لکھا ہے یعنی نبوت سے فضیلت دی گئی۔ اور الْحَکَمَ وَ النَّبُوۃ کے بعد وَالرَّسَالَۃ بڑا یا ہے یعنی کتاب

اور حکومت اور نبوت اور رسالت دی پس یہ آجھول نمبر اس بات کی مضبوط دلیل
ہیں کہ ستاروں وغیرہ کے بارے میں حضرت ابراہیمؑ کی گفتگو نبوت اور رسالت کے
بعد تھی پس کلمات کی تفسیر خواہ شمس و قمر وغیرہ سے کی جائے یا دسوں سنتی احکام سے
یہ امتحان بہر حال نبوت و رسالت کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ اور حدیث شیعہ ۳
کی چار حدیثوں میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا یہ امتحان اور درجہ امامت پر فائز
ہونا مرتبہ رسالت کے بعد تھا۔ اور دسوں سنتی چیزیں جو کلمات کی تفسیر میں ذکر
کی گئی ہیں انہیں ایسی عظمت نہیں ہے کہ اون سے ایک نبی اور رسول کا امتحان
لیا جائے؟ خواہ ابتلاء کا معنی پوچھنا اور جانچنا لیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین
نے کہا ہے۔ یا عمل کرنا جیسا کہ بعض دوسرے نے کہا ہے۔ پس ضرور ہے کہ
کلمات سے ایسی چیز مراد لی جائے جو عظیم المنزلت ہو اور اس قابل ہو کہ ایک
رسول کیلئے امتحانی چیز قرار پاسکے اور امامت جیسی عظیم الشان چیز نبوت و رسالت
کے بعد اس امتحان کا بدلا اور عوض ہو سکے اور وہ ظاہری تفسیر میں ذبح فرزند ہے
جو ابن عباس کی دوسری حدیث میں مذکور ہے اور ظاہری تفسیر کی حدیث شیعہ نمبر ۱
ابو سلمیٰ مودید ہے اور باطنی تفسیر میں ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسماء گرامی
ہیں جو باطنی تفسیر کی حدیث شیعہ نمبر ۵ میں مذکور ہے۔ اور اس بنا پر قَاتِلُ الْمُشْرِكِ
کا صاف معنی ان اسماء گرامی کو پورا کرنا ہوگا۔ برخلاف اسکے اگر کلمات سے وہ
معانی مراد لئے جائیں تو آیت کے بعد لفظ جواب یا لفظ عمل محذوف (پوشیدہ)
ماننا پڑے گا اور حذف خلاف اصل ہے جسکو بغیر قوی قرینہ کے قبول نہیں کیا جاسکتا
خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلمات کی تنوین تعظیم کی ہے اور وہ با عظمت کلمات ذبح
فرزند ہے اور اسماء گرامی ائمہ کرام علیہم السلام کے۔ اور اس امتحان کے بعد وہ
امام بنائے گئے اور اسکے بعد دسوں احکام بتائے گئے جو بدن کے متعلق ہیں جیسا کہ ظاہری
تفسیر کی حدیث شیعہ نمبر ۱ میں مذکور ہے ۱۰ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا
حکم پروردگار ہوا کہ میں ہی تم کو لوگوں کا پیشوا بنانا ہوں ۱۱ اَمِيسْ سِنْدًا لِّمَنِ اِنِّيْ

امام کا انتخاب خدا کا وظیفہ ہے

کی سند پر تقدیم حصر کیلئے ہے۔ مقصود یہ ہے کہ امام بنانا میرا ہی وظیفہ ہے کسی غیر کو اس میں دخل نہیں ہے۔ باطنی تفسیر کی حدیث شیعہ نمبر ۱ میں معصوم علیہ السلام نے اپنے کلام بلاغت نظام ”کیا تم لوگ جانتے ہو.... سے.... امام مقرر کر سکیں... تک.... میں اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مؤید اسکے؟ اسکے بعد کے جملے میں یعنی ایک؟ حضرت ابراہیم رسول اولوالعزم کا اپنی ذریت کیلئے خواہش کرنا۔ اگر یہ منصب رعایا اور نچت کے قبضہ کی چیز ہوتا تو حضرت ابراہیم ایسی خواہش نہ کرتے بلکہ بارگاہ پروردگار میں عرض کرتے کہ تو اپنی ذات میں منحصر کیوں کرتا ہے یہ تو رعایا

۷ (اہلسنت) فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جو لوگ (شیعہ) امامت کو خدا کی طرف سے منصوص سمجھتے ہیں انہوں نے اس آیت کو (بھی) اپنا ثبوت قرار دیا ہے اور اسی طرح آیت کریمہ **رَاقِي جَاعِلٌ فِي الْأَمْرِ خَلِيْفَةً** کو؟ ان آیتوں میں خداوند عالم نے بیان کیا ہے کہ خلافت بغیر نص کے (یعنی بغیر خدا کے نامزد کئے ہوئے) حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اونکا یہ کلام کمزور ہے کیونکہ میں بتاؤں کہ چکا کہ امامت سے یہاں پر نبوت مقصود ہے۔ اور اگر مان بھی لوں کہ اس سے مطلق امامت مقصود ہے (جو نبوت اور خلافت دونوں کو شامل ہے) تو کہہ سکتا کہ اس سے صرف اس قدر ثابت ہوگا کہ امامت نص سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن بغیر نص (نچت) سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ ”میں عرض کرتا ہوں کہ اسی بحث کے نمبر ۳ میں لکھا آیا ہوں کہ علامہ زمخشری نے عہد کا معنی خلافت اور امامت لکھا ہے اور قاضی بیضاوی نے امامت۔“ اور عہد اور امامت دونوں سے ایک ہی چیز مقصود ہے ورنہ حضرت ابراہیم کا سوال اور خدا کا جواب مطابق نہ ہوگا۔ اور وہ صرف خلافت و امامت ہے جیسا کہ زمخشری اور قاضی نے کہا ہے۔ نبوت مقصود نہیں ہے۔ رہ گئی نچت تو میری پوری تقریر کو انصاف سے دیکھنے والوں کے دل میں اس امر میں ذرہ برابر شک باقی نہیں رہ سکتا کہ امام کی تقرری میں نچت کو بالکل دخل نہیں ہے علاوہ اسکے جب امامت بقول قاضی کے خدا کی امانت تمہری جسکو عہد کی اضافت ظاہر کر رہی ہے تو اپنی امانت کیلئے امین کی تجویز بھی اوسکی رائے سے اور اوسیکے اختیار میں ہونی چاہیے اوسکی امانت کیلئے دوسروں کا امین تجویز کرنا غلط اور غیر معقول بات ہے پس معلوم ہو گیا کہ یہی آیت جہاں تنصیف کی ضرورت کو بتا رہی ہے نچت کی نفی بھی کر رہی ہے۔ ۱۲

اور بچوں کے اختیار میں ہے۔ دوسرے اونکی خواہش کے جواب میں حکیم مالک الملوک کا لایزال عہدی فرمانا۔ اگر یہ منصب رکھنے والے کے اختیار میں ہوتا تو یوں نہ فرماتا بلکہ فرماتا کہ حق یا ناحق میں نے تم کو امام بنادیا۔ درحقیقت یہ وظیفہ بچوں کا ہے اپنی ذریت کے لئے اور اس سے خواہش کرو، تبسیرے لفظ عہد کو اپنی طرف مضاف کیا ہے اور نسبت دی ہے۔ اور علامہ زرخشیری نے عہد کا معنی خلافت و امامت لکھا ہے اور قاضی بیضاوی نے امامت؛ اور قاضی مذکور نے لکھا ہے کہ امامت خدا کی طرف سے امامت ہے ظالم میں اسکے پانچویں قابلیت نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ عہد کو اپنی طرف دو وجہوں سے منسوب کیا ہے ایک اسکی عظمت ظاہر کرنے کے لئے کیونکہ بزرگ کی طرف منسوب ہونے سے منسوب میں بھی بزرگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس امر کو ظاہر کرنے کیلئے کہ یہ منصب جلیل میری طرف سے امامت ہے بچوں کے اختیار کی چیز نہیں ہے تاکہ اندھا دھندہ جسکو چاہیں خلیفہ اور امام بنادیں۔ چوتھے قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں مذکورہ بالا مضمون کو ذکر کر نیکی بعد لکھتے ہیں کہ آیت لایزال تا آخر اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء بعثت کے قبل بھی گناہ کبیرہ سے معصوم تھے اور فاسق امام نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ ظالم؛ گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کے مرکب کو شامل ہے لہذا اسکو کبیرہ کے ساتھ مخصوص کرنا بیوجہ ہے گناہ صغیرہ کو نبوالے بھی اس منصب جلیل کو نہیں پاسکتے۔ لایزال انتقال سرور عالم سے نبو عباسیہ کے آخر دور تک خلفاء فاسق اور ظلم صغیرہ سے بڑھ کر کبیرہ تک اور کبیرہ سے بڑھ کر کفر تک پہنچا ہوا تھا۔ اور لایزال خبر ہے۔ پس اگر مراد خدا یہ ہوتی کہ خلافت ظالموں تک ناجائز بچیت کے ذریعہ سے بھی نہ پہنچ سکی تو کلام علام الغیوب و اصدق الصادقین غلط اور خلافت واقع ہو جاتا اور اس مقدس ذات پر جہل لازم آتا۔ اسلئے ماننا پڑے گا کہ مقصود اسکا یہ ہے کہ خلیفہ اور امام بنانا میرا وظیفہ اور حق ہے اور ظالموں کو میں خلیفہ اور امام نہ بناؤں گا۔ لایزال ظاہری تفسیر کی بنا پر اگر سستی احکام مقصود ہوں تو قاتلہ میں ایجاز بخلاف مضاف ہوگا یعنی لفظ جواب یا لفظ عمل؟ لفظ آتم کے بعد بقرہ نہ گرا ہوا مانا جائیگا اور باطنی تفسیر کی بنا پر اس کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور دین ذریعہ تھی۔ اور انھیں دوا میں ایجاز

نیز یہ۔ ولہذا بن عبد الملک۔ اور ان راہوں وغیرہ کے حالات تا آخر یوں دیکھ لیجئے۔

بجذیف جملہ ہے۔ پہلے کی اصل وَاجْعَلْ ذُرِّيَّتِيْ اِمَامًا مَّا مَتَّحِيَ مِيرَی نسل سے ایک گروہ کو امام بنانا۔ پس اِجْعَلْ ذُرِّيَّتًا مَّا مَّا بَقَرْنِيْہِ گرا دیا گیا ہے۔ اور دوسرے کی اصل وَقُلْنَا لِلنَّاسِ اِئْتِیْہِمْ مَّصَلٰی بِنَاؤ۔ اس میں سے قُلْنَا لِلنَّاسِ بَقَرْنِيْہِ گرا دیا گیا ہے۔ (بیان) اِذْ اُبْتَلٰی (جب حکم دیا) ظاہری تفسیر کی بنا پر یہ لفظ حکم کے معنی میں مجازاً استعمال کیا گیا ہے۔ مادہ یعنی اصلی حروف اسکے بار ہیں اور بار؟ ہر اوس چیز کو کہتے ہیں جو کھلے اور تکلیف میں ڈال دے اور امتحانی کلمات چونکہ کھلنے والے تھے اسی مناسبت سے ان حکموں کو لفظ ابتلاء سے تعبیر کیا۔ واقعی مقصود حکم دینا ہے۔ لیکن باطنی تفسیر کی بنا پر جس میں ذبح فرزند کے حکم کا ذکر ہے یہ اپنے اصلی معنی یعنی امتحان میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیل اسکی آئندہ فائدہ اصول فقہ میں آئیگی۔

(دوسرا فائدہ) اصول فقہ اِذْ اُبْتَلٰی اِبْرٰہِیْمَ سَبَّحْ رَبِّہِمْ کو انکے پروردگار نے جانچا، امر کا معنی طلب فعل ہے اور طلب کے اسباب و اغراض مختلف ہوتے ہیں جنکی تعداد اکثر علماء و علیم اصول فقہ نے پندرہ لکھی ہے اور بعض چھبیس۔ منجملہ انہیں اغراض کے ایک غرض امتحان بھی ہے۔ اور جو حکم اس غرض سے دیا جاتا ہے اسکو امر امتحانی کہتے ہیں۔ اور امر امتحانی تین طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جس سے حکم دینے والا خود اس بات کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ محکوم اس حکم کی تعمیل میں پورا اوترتا ہے یا نہیں۔ دوسرا وہ جس سے وہ خود محکوم پر حجت تمام کرنا اور یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ سرکش ہے یا عاجز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا وہ جس سے دوسروں پر حجت تمام کرنا یا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ محکوم کی سزا اسکی سرکشی کی وجہ سے یا انعام اسکی اطاعت کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ حضرت ابراہیمؑ کا امتحان اسی تیسری قسم کا تھا۔ خداوند علام الغیوب متحن تھا اور خلیل اللہ حبیبہ اولو العزم اور مطیع و فرمانبردار نبی متحن۔ یہ امتحان کو پورا کر نوالے تھے اور خدا جانتا تھا کہ پورا کریگے۔ پس یہ امتحان دوسروں کو دیکھانے کے لئے تھا کہ امامت جیسا منصب جلیل جو انکو دیا گیا

حضرت ابراہیمؑ کا امتحان دوسروں کو دیکھانے کے لئے تھا

ناحق اور بے استحقاق نہیں دیا گیا بلکہ ذبح فرزند کے امتحان میں پورے اور ترے
کے عوض میں دیا گیا۔ ذبح کا واقعہ نہ ہونا ان کے اختیار سے باہر اور خدا کا فعل تھا۔
اپنے اختیار کی چیز یعنی سامانِ ذبح فراہم کرنا فرزند کو ٹھانا۔ چھری چلانا سب کچھ
اگر گزرے۔ اسی قدر ان کی قدرت میں تھا اور اسی کا نام تعمیل حکم ہے۔ جس پر عقلاً
ونقلاً استحقاق انعام ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان ایسا ہی تھا کہ خداوند عالم نے اسکو
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلٰی فرمایا ہے (سورۃ صافات ۲۳ آیت ۱۰۶)
یعنی کھلا اور روشن امتحان یہی ہے۔ اور ذبح عظیم (شہادت شہداء کر بلا) کو
اس کا بدلہ قرار دیا ہے۔

(تیسرا فائدہ) علمِ کلام و اصول فقہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ رافضیوں
نے ابو بکر اور عمر کے قابلِ خلافت نہ ہونیکا ثبوت اسی آیت کو قرار دیا ہے اور اس
مطلب کی تین تقریریں کی ہیں ایک یہ کہ یہ دونوں کا فرد اور حالت کفر میں ظالم تھے
کیونکہ کفر ظلم ہے اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتے۔ نہ اس وقت
جب کافر تھے نہ اس کے بعد (کیونکہ آیت میں کوئی وقت معین نہیں کیا گیا ہے) دوسرے
یہ کہ جو شخص باطناً گنہگار ہو وہ ظالم ہے پس جب تک ان دونوں کا ظاہر اور باطناً
گنہگار نہ ہونا معلوم نہ ہو ان کی امامت کا حکم نہیں کیا جاسکتا۔ اور گناہ سے بالکل
پاک ہونا معصوم کی شان ہے اور یہ دونوں معصوم نہ تھے بالاتفاق اس واسطے ضرور
ہے کہ امام نہ ہوں۔ (میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تقریر غالباً رازی صاحب کی
ایجاد ہے کوئی رافضی ایسی تقریر نہیں کر سکتا کیونکہ شیخین کا ظاہری اور باطنی
گناہ ان کے نزدیک مشکوک نہیں ہے بلکہ یقینی ہے) تیسرے یہ کہ وہ دونوں
مشرک تھے اور ہر مشرک ظالم ہے۔ پس نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دونوں ظالم تھے۔ اور
ظالم امامت نہیں پاسکتا۔ اور جو شخص کسی زمانہ میں ظلم کر چکا ہو وہ اس کے بعد

امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ ظالم امام نہیں ہو سکتا

بسمِ رَفَض کا معنی چھوڑنا ہے۔ جن لوگوں نے خلفائے ثلاثہ کو خلیفہ رسول نہیں مانا ہے ان
کو اہل سنت رافضی کہتے ہیں، اور اہل بیت رسول کو دشمنی کی وجہ سے چھوڑ دیوالے؟
ناصبی اور ان سے لڑنے والے خارجی کہلاتے ہیں ۱۲۔

بھی ظالم کہلاتا ہے کیونکہ صدقِ مشتق کیلئے مبداء یعنی معنی مصدری کا کرنیوالے میں ہر وقت پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کافر مسلمان ہونیکے بعد کافر۔ اور گنہگار توبہ کرنے کے بعد گنہگار نہیں کہلاتا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ آیت کریمہ لَا تَزِرُ كَيْفًا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا میں خداوند عالم نے اون لوگوں کی طرف میلان کرنے سے منع کیا ہے جو ظلم کر رہے ہوں۔ اور آیت کریمہ مَا عَلَي الْمَحْسِنِيْنَ میں سبیل میں بیان کیا ہے کہ لوگ جب تک اچھا کام کرتے رہیں اون پر عذاب نہ کیا جائیگا۔ اسکے علاوہ میں بیان کر چکا کہ امامت اور عہد سے نبوت مقصود ہے۔ پس جو شخص ایک لمحہ بھی کافر ہو چکا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا لے میں عرض کرتا ہوں کہ اس جواب میں ”نہیں کہلاتا“ تک دعویٰ ہے۔ جس میں روافض اور اہل سنت میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ کہلاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہلاتا۔ اور دونوں آیتیں اون کی دلیل ہیں۔ اور لفظ امامت اور عہد سے نبوت مقصود ہونا ایک مستقل جواب ہے جسکو زحشری اور قاضی کے کلام سے رد کر آیا ہوں۔ ان کی پہلی دلیل ان کے حق میں اسلئے مفید نہیں ہے کہ لفظ ظَلَمُوا صیغہ ماضی کو انھوں نے بقاء اور استمرار کیلئے لیا ہے حالانکہ بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ مبادا یعنی فعل کے گذر جانی کو بتاتا ہے۔ بقاء اور استمرار کو بتانوالی چیز مضارع کا صیغہ ہے۔ بلکہ یہ دلیل رافضیوں کے مطلب کو ثابت کر رہی ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ گذشتہ زمانہ میں گناہ کر چکے ہیں اون کی طرف دینی پیروی میں آج بھی رخص نہ کرو کیونکہ وہ آج بھی ظالم ہیں یا گذشتہ ظلم کی وجہ سے اون میں پیشوائی کی قابلیت باقی نہیں رہی) اور دوسری دلیل ایک اس وجہ سے بیکار ہے کہ مصداقہ علی المطلوب ہے یعنی اوسی چیز کو دلیل قرار دی ہے جس میں نزاع ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اگر مفہوم وصف محبت سمجھا جائے تو رازی صاحب کے کلام مَا اَقَامُوا عَلٰی الْاِحْسَانِ (جب تک کار خیر کرتے رہیں) کی بنا پر مفہوم مخالفت اس کا معنی یہ ہوگا کہ نیکو کار جب کار خیر کر چکیں تو اس وقت اون پر عذاب

لے تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۴۶۹ - ۱۲

لے اسم فاعل۔ اسم مفعول۔ صفت مشبہ۔ وغیرہ وصف کہلاتے ہیں۔ علماء علم اصول فقہ میں (لغیۃ منک) ملاحظہ ہو

کیا جاسکتا ہے کیونکہ لفظ محسنین میں وہ اس وقت داخل نہیں ہیں۔ اور اس بنا پر چاہیے کہ رازی صاحب کے خیال کے مطابق ہر نیکو کار اور مستحق و پرہیزگار بلکہ اولیاء کرام بھی معاذ اللہ جہنم میں جھونک دیئے جائیں کیونکہ اس خیال کے مطابق قیامت میں لفظ محسنین کسی پر صادق نہ آئیگا۔ اور اس کا فساد ظاہر ہے۔ اور اگر مفہوم وصف حجت نہ سمجھا جائے تو خیالی رازی کی بنا پر اس آیت کا معنی صرف یہ ہوگا کہ نیکو کار جہنم کا رخیر کرتے رہیں اور ان پر عذاب اور عتاب نہ ہوگا۔ اور چونکہ اس میں نزاع نہیں ہے۔ اس لئے یہ آیت محل نزاع سے بالکل بے تعلق ہوگی اور رازی صاحب کے لئے دلیل نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نیکو کار؟ معطلی کے وقت محسن نہیں کہے جاتے۔ اور اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ آیت بھی روافض ہی کے مطلب کو ثابت کر رہی ہے کیونکہ معلوم ہے کہ نیکو کاروں پر عذاب نہ ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر شخص دنیا میں ہر وقت کا رخیر کرتا نہیں رہتا اور آخرت میں بالکل نہ کرے گا۔ پس اگر آخرت اور دنیا کی پوری حالت میں لفظ محسن اولیٰ پر صادق نہ آئے تو نفی عذاب کے مستحق نہ ہونگے۔ حالانکہ مستحق ہونگے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اولیٰ پر معطلی کے وقت بھی صادق آتا ہے۔ رازی صاحب کا تعصب رازی صاحب تعصب کی وجہ سے اپنے مذہب کی مسلم باتوں سے بھی دست بردار ہو جاتے ہیں ملاحظہ ہو کہ مذہب اہلسنت میں چار مجتہد مانے گئے ہیں ۱۔ ابو حلیفہ ۲۔ محمد ابن ادریس شافعی ۳۔ احمد بن

(بقیہ صفحہ) اختلاف ہے کہ جس جملہ میں یہ الفاظ لائے جائیں کیا اس جملہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس شخص پر یہ الفاظ صادق نہ آئیں اور سپر اس جملہ کا حکم جاری نہ ہوگا یا نہیں سمجھا جاتا جیسے اگر کوئی کہے کہ اِذَا سَأَلَ عَمَلًا نَّيْسًا قُلْتُ خَا كِرْمٌ یعنی اگر عالم کو نماز پڑھتے دیکھو تو اس کا اکرام کرو۔ تو کیا اس سے سمجھا جائیگا کہ اگر غیر عالم کو نماز پڑھتے دیکھو تو اس کا اکرام نہ کرنا۔ اسی کو مفہوم وصف کہتے ہیں۔ کچھ علمائے کہا ہے کہ سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور لفظ محسنین بھی اسم فاعل ہے (سئلے) ہمیں بھی یہ اختلاف آئیگا کہ آیا مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ سے سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ کا رخیر کرتے ہوں اور ان پر عذاب کیا جائیگا۔ یا نہیں سمجھا جاتا؟

خبل ۱۲ مالک بن انس۔ فخر الاسلام شرح وقایہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا مقلد اگر دوسرے کے فتوے پر عمل کرے تو وہ بیدین ہے۔ اور امام اہلسنت شوکانی کتاب ارشاد الفحول کے فصل ۴ مسئلہ اول ص ۱۱ چھاپہ مصر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص گذشتہ زمانہ میں کوئی کام کر چکا ہو اوس فعل کے مشتق کو اوس شخص پر بولنے میں حنفیوں اور شافعیوں میں اختلاف مشہور ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ یہ استعمال مجازاً ہو گا۔ اور شافعی کہتے ہیں کہ حقیقتہً ہو گا۔ باوجود اسکے کہ رازی صاحب بھی شافعی تھے اور ان پر لازم تھا کہ اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق کہتے کہ خلیفہ اول اور دوم پر ایمان کے بعد بھی بطور حقیقت کے لفظ ظالم بولنا صحیح ہے لیکن چونکہ اس پابندی سے ان دونوں کی خلافت مٹ رہی تھی اسلئے مقلد شافعی نے ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کیا۔ اور اس استعمال کی صحت سے انکار کیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ حالانکہ اس استعمال کی صحت اس طرح بدیہی اور روشن ہے کہ امام شوکانی باوجودیکہ حنفی تھے اس استعمال کو حقیقی بتاتے ہیں لکھتے ہیں کہ وَالْحَقُّ اَنَّ اِلْخْلَاقَ الْمُسْتَقْتِ عَلٰی الْمَاضِیِّ الَّذِیْ قَدْ اِنْقَطَعَ حَقِیْقَةً لَا تَصَافِیْہِ بِذَٰلِکَ فِی الْجُمْلَةِ یعنی حق یہ ہے کہ مشتق کا استعمال اوس فعل کے فاعل پر جو گذر چکا بطور حقیقت کے ہے کیونکہ وہ فاعل اس فعل کے ساتھ گذشتہ ہی زمانہ میں سہی متصف ہو چکا ہے۔ اور لفظ حق باطل کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ اس استعمال کے حقیقی ہونیسے انکار کرنا باطل ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ اس مسئلہ میں شیعہ اور شافعی بھجیاں ہیں اور بقول امام شوکانی حنفی کے حق ان کے ساتھ ہے۔ لیکن خاص مسئلہ خلافت و امامت کی قابلیت اور عدم قابلیت کو طے کرنے کیلئے ہمیں مسئلہ صدق مشتق میں کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آیت لَا یَنَالُ عٰہِدِیَ الظَّالِمِیْنَ کا صاف معنی یہ ہے کہ جو شخص کسی زمانہ میں ظالم ہو چکا اور یہ لفظ اوس پر صادق آچکا (بولا) جا چکا ہو اوس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خلافت اور امامت کی قابلیت اجاتی رہتی ہے۔ اور اس بات کو آیت لَا تَنۡسَوۡاۤ اِلَیَّ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا اچھی طرح کھول دے رہی ہے کیونکہ اس میں ظلمو ماضی کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اور اگر خواہ مخواہ اس کو مسئلہ صدق مشتق ہی کی بحث سے طے کرنا چاہیں تو یوں کہو گا کہ ہر

اوس ذات پر جس سے کوئی فعل صادر ہو چکا ہو اوس فعل کے مشتق (اسم فاعل)۔ اسم مفعول وغیرہ) کو لمجاظ حالِ تلبس یعنی زمانہ صدور فعل ہر زمانہ میں حقیقت کے طور پر بول سکتے ہیں۔ یعنی آج اوسکو مثلاً ظالم۔ زانی۔ سارق (چور) وغیرہ کہینگے اور اوس زمانہ کی طرف اشارہ کریں گے جس میں وہ اوس فعل کا مرتکب ہوا تھا اور ایستعمال بطور حقیقت کے ہے۔ کیونکہ لمجاظ حالِ تلبس واتصاف ہے۔ اور دنیا کے عام محاورہ کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور سنرا و جزا اسی پر جاری ہے۔ عجائب میں سے یہ ہے کہ رازی صاحب لکھتے ہیں کہ کل فقہاء اور متکلمین نے کہا ہے کہ اس آیت کے روئے فاسق امام (پیش نماز) اور قاضی نہیں ہو سکتا۔ اور شیعوں نے کہا ہے کہ یہ آیت چاہتی ہے

آج ۱۳۶۰ ہجری میں زمانہ ظلم یعنی سحر کی طرف اشارہ کر کے **کتاب** **ظالم** پیشوا نہیں ہو سکتا۔ ۱۲

عہد اہلسنت، فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ابو بکر رازی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ فاسق خلیفہ اور امام ہو سکتا ہے لیکن قاضی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ امام موصوف عدالت کو دونوں میں شرط جانتے تھے ایسے کلام کی نسبت امام صاحب کی طرف نہیں دیا جاسکتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خلیفہ ہو جائے اور اوسکی حدیث قبول نہ کی جائے اور اوس کا حکم جاری نہ ہو سکے میں عرض کرتا ہوں کہ امام صاحب کی طرف اس کلام کی نسبت درست ہے محض عیب اور قباحیت کی وجہ سے کسی کلام سے انکار یا ادسکا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حنفی فرقہ کے امام محمود عینی شرح کنز الدقائق جلد ۲ ص ۶۴۲ سطر ۲۰ میں لکھتے ہیں کہ فاسق بدون اختلاف امام ہو سکتا ہے اور فسق کی وجہ سے مغفول نہیں ہو سکتا۔ اور اس فرقہ کے امام نسفی کنز الدقائق میں لکھتے ہیں کہ فاسق میں قاضی بننے کی اہلیت ہے لیکن لا ینبغی ان یقلد۔ ینبغی کے بعد ان کے امام طائی حنفی نے لفظ وجوہاً بڑھایا ہے۔ اور کنز مذکور کی شرح معدن الحقائق میں یقلد کی شرح یجعل قاضیاً لکیٹی ہے۔ پس اسکا معنی یہ ہے کہ اگرچہ اہلیت ہے لیکن واجب ہے کہ قاضی نہ بنایا جاسکے۔ اور امام عینی یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اگر قاضی کا فسق معلوم ہو جائے تو فسق کے زمانہ میں جقدر فیصلے کئے ہیں سبکو باطل کر دینا چاہیے۔ پس معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کی طرف نسبت غلط نہیں ہے بلکہ عدالت کو شرط جاننے کی نسبت غلط ہے عدالت کی شرط کیسے کر سکتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ اس شرط کے بڑھانے سے خلفاء کی خلافت باطل ہو جائیگی۔

آباد کئے۔ اور ایک لاکھ کنواری لڑکیوں سے ہمبستری کی۔ اور ایک ہزار ترکی اور امنی غلام خرید کئے۔ اور بادشاہوں کی ستر ہزار لڑکیوں سے شادی کی۔ اور دنیا کے ہر بادشاہ پر غالب رہا اور اس کے متعلقین پر ظلم کیا۔ پس جب ملک الموت میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا کہ اے ظالم اور سرکش تو نے حق کی مخالفت کی۔ تو میرے اعضا کا نپٹنے لگے۔ میرے قید خانہ میں ستر ہزار اولاد سلاطین تھے جو رہا کئے گئے۔ جب ملک الموت نے میری روح قبض کی تو اہل زمین نے میرے ظلم سے نجات پائی اور میں ہمیشہ کیلئے جہنم میں معذب ہوں مجھ پر خدا نے ستر لاکھ فرشتہ عذاب مسلط کر دیئے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہیں کہ اگر زمین کے پہاڑوں پر ماریں تو وہ شعلہ درہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ انہیں سے جب ایک فرشتہ کوڑا مارتا ہے تو میں جل جاتا ہوں۔ پس خدا مجھے پھر زندہ کرتا ہے۔ اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے برابر عذاب کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح مجھ پر اس قدر سانپ اور بچھو مسلط کئے گئے ہیں جو قدر میرے بدن میں بال ہیں جو مجھے ڈستے اور ڈنک مارتے رہتے ہیں۔ اور وہ سانپ اور بچھو مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ؟ بندگانِ خدا پر ظلم کرنا کیا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھوپڑی چپ ہو گئی اور حضرت کے کل فوجی رونے اور منہ پیٹنے لگے یہ ظالموں کے مددگاروں کی سزا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پکارا جائیگا کہ ظالم۔ اور ان کے مددگار۔ اور جس نے ان کے لئے دوات اور قلم درست کیا۔ اور تھیلی بنائی۔ کہاں ہیں۔ پس سب کے سب لوہے کے ایک صندوق میں بھر کر جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔

ظالموں کے مددگاروں کی سزا

۱۷ صاحب تائینخ اسلام تائینخ ایران فصل ۲ ص ۲۹۳ ساسانی بادشاہوں کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ پرویز بن ہرمز بڑا عیاش تھا۔ اور مولانا محمد شریف علیہ الرحمہ کتاب صدف ص ۹۲ تائینخ سلاطین طبقہ چہارم میں لکھتے ہیں کہ حضرت سرور عالم نے جو اسکو خط لکھا تھا تو اس نے اسکو راجے احترامی کے ارادہ سے، بھاڑ دیا پس حضرت نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ اس نے اڑتیس سال سلطنت کی۔ قصر شیریں اور ایوان بے ستون اسی کا بنایا ہوا ہے لیکن اسکو پورا کرنے سے پہلے ہی (اپنے بیٹے کے ہاتھ سے) مارا گیا ۴۲۔

۱۸ لالی الاخبار جلد ۳ باب ۴ ص ۴۹۲۔ ص ۴۹۳۔

میں عرض کرتا ہوں کہ ظالمانہ حکم لکھنے اور ظالمانہ روپیہ وصول کر کے قبیلی میں رکھنے کے لئے دوات۔ قلم تمبیلی بنانا مقصود ہے) حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ظالم بادشاہ کی طرف سے مقدمات کے فیصلہ کے لئے مقرر ہو یا او میں مدد دے تو ملک الموت جب اس کے پاس آئینگے تو لعنت خدا اور ہمیشگی عذاب جہنم کا پیام لائینگے۔ اور جو شخص ظالموں کی (ظالمانہ) حاجتوں کو پورا کرے وہ جہنم میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص ظالم بادشاہ کو ظلم کی راہ بتائے وہ ہمارے ساتھ رکھا جائیگا۔ اور اس پر اور ظالم بادشاہ پر سخت عذاب کیا جائیگا۔ اور جو شخص دنیاوی لالچ کی وجہ سے مالداروں کی تعظیم کرے خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے اور اس کو اسی کے درجہ میں قارون کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص ظالم بادشاہ (حاکم) کے سامنے کوڑا لاکر رکھے خداوند عالم قیامت کے دن، اس کو طرے کو سترگز کا سانپ بنا کر اس پر مسلط کر دیگا اور جہنم میں وہ اس کو دسا کر یگا۔ اور جو شخص اپنے مومن بھائی کی شکایت بادشاہ (حاکم) سے کرے اور وہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو خدا شکایت کرنیوالے کے کل اچھے اعمال کو ہٹل کر دیگا۔ اور اگر وہ اس کو تکلیف پہنچائے تو خداوند عالم شکایت کرنیوالے کو ہمارے ساتھ اسی کے طبقہ میں جہنم میں رکھ دیا جائے گا۔ حضرت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامۃ یعنی ظلم کی وجہ سے میدان قیامت ظالم کی آنکھوں میں تاریک ہو جائے گا۔

۷۵ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے اس ناجائز فعل کا کفارہ ہمارے شیعوں کے ساتھ ہمدردی اور ادنیٰ مدد کرنا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو حضرت نے دوسری حدیث میں خدا کے بند نہیں اور اس کا نور فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا نور آسمان والوں کو ویسا نظر آتا ہے جس طرح ستارے زمین والوں کو چمکتے نظر آتے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ بہشت کے لئے اور بہشت ان کے لئے پیدا کیا گیا ہے ۱۲۔

۷۶ لآلی الاخبار جلد ۳ باب ۱۰ ص ۲۹۴-۲۹۵ ۱۲۔

۷۷ اصول کافی باب الظلم بر حاشیہ مرآة العقول جلد ۲ ص ۱۸۵ ۱۲۔

مفسر

ظلم کی قسمیں۔ حضرت امام محمد باقرؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جسکو خدا نہ بخشیکا اور وہ مشرک باللہ ہے۔ دوسرے وہ جسکو خدا بخشیکا (اگر جان بوجھ کر شوخی اور سرکشی سے نہ کیا ہو) اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے (جس سے کسی دوسرے کا حق برباد نہ ہو) جیسے نماز نہ پڑھنا۔ تیسرے وہ جسکی وجہ سے (بغیر سزا کے) نہ چھوڑے گا اور وہ دوسروں پر ظلم کرنا ہے یہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ لَعَلَّہٗ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (بے شبہہ خدا مشرک کو نہ بخشیکا اور اسکے سوا دوسرے گناہوں کو جسکے لئے چاہیگا بخشیکا۔ لوگوں پر کچھ تو صرف حقوق خدا ہیں اور کچھ حقوق بندگان خدا۔ بندوں کے حقوق کے ساتھ خدا کے حقوق بھی ہوتے ہیں کیونکہ اوسکا حکم ہے کہ اون کی حفاظت کیجائے۔ پس صرف حق اللہ کے ضایع کرنیوالے صرف ایک گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور حق الناس کے ضایع کرنیوالے دو گناہوں میں۔ ایک حق خدا کی مخالفت کا گناہ۔ دوسرے حق الناس کے برباد کر نیکا گناہ۔ پس خدا نے آیت مذکورہ بالا میں اوس گناہ کے بخشنے کا وعدہ کیا ہے جو صرف اوسکے حق کی بربادی سے حاصل ہوا ہے۔ وہ بھی اوسکے لئے جسکے لئے وہ چاہیگا۔ اور عقلاً و نقلاً اس کا استحقاق وہی شخص رکھتا ہے جو شوخی اور شور و پستی سے مرکب نہ ہوا ہو۔ بلکہ بھول۔ چوک۔ غفلت۔ جہالت کی وجہ سے مرکب ہوا ہو۔ اور جس نے شور و پستی کی ہو وہ بخشاکش کا مستحق نہیں ہے مگر یہ کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے حق الناس اور اوسکے ضمن میں حق اللہ کو بھی برباد کیا ہے تو خدا چوں کہ انصاف ور ہے اسلئے جب تک صاحب حق نہ بخشیکا خدا بھی نہ بخشیکا۔ اسوجہ سے بعض حدیثوں میں ہے کہ حق الناس؟ حق اللہ سے زیادہ سخت ہے کیونکہ اسکی وجہ سے ایک تو دو حق برباد ہوتے ہیں۔ دوسرے انسان زیادہ تر غیظ و غضب کی وجہ سے بخشنے میں بخل اور تامل کرتے ہیں۔ اور خدا غفور الرحیم ہے۔ ان کے بخشنے کی امید کم ہے۔ اوسکے بخشنے کی امید زیادہ ہے) پس انسان کو چاہیے کہ غنیوں قسم کے ظلموں سے بچتا رہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا

کہ آیا اون لوگوں میں داخل ہے جنکے لئے خدا نے وعدہ کیا ہے یا نہیں۔ اور نہیں جانتا کہ اوسکے گناہ کی نوعیت کیسی ہے ہو سکتا ہے کہ اسکی نگاہ میں اسکا گناہ معمولی ہو اور خدا کی نگاہ میں عظیم۔ اسی بنا پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا اور بڑی عبادت کو بڑی نہ سمجھو۔

(یا سنجوال فائدہ) فَقَدْ وَاتَّخَذُ دَامِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلِّیً
 (مقام ابراہیم میں مصلیٰ بناو۔ نمازیں پڑھو) ظاہری تفسیر کی حدیثوں میں صحیحہ صفوان میں گذر چکا کہ طواف واجب کی نماز مقام ابراہیم کے سوا دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ لَا وَعْهَدْنَا لَآلِ الشُّجُوۡۃِ تَک (میں نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر (خانہ کعبہ) کو طواف اور اعتکاف کر نیوالوں اور نماز پڑھنے والوں کے لئے پاک کر دیا پاک رکھو) ظاہری تفسیر کی آخری حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جب تک پسینہ وغیرہ کی گندگی دفع نہ کر لیں مکہ (یا خانہ کعبہ) میں داخل نہ ہوں۔

طواف واجب کی نماز مقام ابراہیم میں پڑھنا چاہیے

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاٰسَرُۡزُقْ اَهْلَهُۥ
 مِّنَ الثَّمَرٰتِ اِنَّیْ اَمِنٌ مِّنْهُمۡ بِاللّٰهِ وَاَلِیُّوۡمَ الْاٰخِرِ۪ قَالَ مَنۡ کَفَرَ
 فَاَمَتَّۡۢ قَلْبِیۡ لَا تُنۡصِتْۢ وَاَضۡطَرُّۡۤ اِلَیَّ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیۡرُ
 وَ اِذْ یَرِیۡفُعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیۡتِ وَاِسۡمٰعِیۡلُ رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ

(الفاظ کے معانی) و۔ اور + اِذْ۔ جب + قَالَ۔ کہا + رَبِّ۔ میرے پالنے والے + اجْعَلْ۔ قرار دے۔ بنادے۔ کر دے + هٰذَا۔ اس + بَلَدًا۔ شہر + اٰمِنًا۔ پناہ دینے والا۔ پناہ کی جگہ + اَسْرُزُقْ۔ رزق دے + اَهْلُ۔ لوگوں + اَمِنٌ۔ اوس + مِّنْ۔ سے + الثَّمَرٰتِ۔ پھلوں + مَنۡ۔ جو شخص + اَمِنٌ۔ ایمان لائے + هُمُ۔ اون لوگوں + بَیۡ۔ ساتھ + یَوْمَ۔ دن + یَوْمَ الْاٰخِرِ قیامت کا دن + کَفَرَ۔ کفر اختیار کرے۔ کافر ہو جائے + فَ۔ پس + اَمَتَّۡۢ۔ فائدہ اوٹھانے دوٹکا + قَلْبِیۡ۔ تنہا + اَضۡطَرُّۡ۔ پھر + اِلَیَّ۔ مجھ کو ٹکا۔ اِلَیَّ۔ طرف + عَذَابِ۔ سزا + تَکْلِیۡفِ۔ کار + اَکْ۔ جہنم + بِئْسَ۔ بُرا۔ بُری +

اس لئے خاص کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک لَا یَنَالُ عَهْدُی الظَّالِمِینَ سے اونکو آگاہ کر دیا تھا کہ اون کی نسل میں ظالم (کافر) ہونگے پس اپنی دعا میں بلحاظ ادب بآدابِ خدا خاص کر کے مومنوں ہی کیلئے رزق کی خواہش کی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اونہوں نے خیال کیا کہ اگر کفار کیلئے رزق کی دعا کریں گے تو کہہ میں اونکی کثرت ہو جائیگی اور فساد کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو حج کرنے سے بھی روکیں۔ اس لئے خاص مومنوں ہی کو ذکر کیا۔ وَمَنْ کَفَرَ فَاْ مَتَّعْنَاهُ قَلِیْلًا لِّعِینِی مَوْمِنُوْنَ کے متعلق تمھاری دعا قبول کی گئی۔ لیکن جو شخص کفر اختیار کر گیا اوسکو جو رزق دونگا اوس سے اوسکی زندگی ہی بھر اوسکو فائدہ اٹھانے دونگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دنیا میں زندگی کی لذت اٹھانے دونگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ظہورِ محمد تک اوسکو رزق اور امن سے فائدہ اٹھانے دونگا۔ اونکے ظہور کے بعد اگر وہ کفر پر باقی رہا تو وہ اوسکو قتل کریں گے یا کہ سے نکال دیں گے۔ ثُمَّ اضْطَرُّوْا اِلَی النَّاسِ بِھِمْ اَخْرَجْنَا مِنْ اَوْسَاطِھِمْ وَ یَتَسَّوْا الْمَصِیوْرَ اور بری جگہ میں ڈال دوں گا۔ وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰہِیْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ اس آیت میں خداوند عالم حضرت ابراہیمؑ کے خانہ کعبہ بنائیں کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور تو اس سے وہ بنیاد (نیوں) مفقود ہے جو اس نبیوں کے قبل تھی۔ ابن عباس اور عطاء نے کہا ہے کہ کعبہ کو پہلے

۷ (اسرہ) آریہ جماعت کے محقق (اپنے منہ میاں ٹھہرو) نے آیت کریمہ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیً پر یہ اعراض کیا ہے کہ کیا کعبہ کے پہلے مقدس جگہ خدا نے کوئی بھی نہیں بنائی تھی۔ اگر بنائی تھی تو کعبہ کے بنائیں ضرورت نہ تھی۔ اور اگر نہیں بنائی تھی تو پہلے پیدا ہوئے لوگوں کو محروم رکھنا تھا خدا کو مقدس جگہ بنائیں یاد نہ رہی تھی (ستیا رتھ پرکاش سلاسل ۱۴/۶۸۲) پہلا جواب نفی ہے کہ آریوں کی چاروں مقدس کتابوں میں سب سے پہلے رگوید لکھی گئی۔ باقی وید و نیس ٹونہ۔ ٹوٹکا۔ جنتر۔ منتر۔ گالی۔ کوسا وغیرہ رگوید کے مضامین پر بڑا کہ مستقل کتابیں بنا دی گئی ہیں۔ چنانچہ سام وید میں ایک ہزار پانچ سو اسی منتر ہیں جن میں صرف اکہتر اضافے کے ہیں باقی کل رگوید کے۔ اسی طرح یجور وید کا بڑا حصہ رگوید سے لیا گیا ہے۔ پس میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخری تینوں کتابوں میں جو مضامین بڑے گئے ہیں یہ مضامین رگوید میں تھے یا نہیں۔ اگر تھے تو پھر آخری کتاب کو جو الگ الگ کی لغو حرکت آریوں کے الیہد یا ریشیوں۔ مہریشیوں نے کیوں کی۔ اور اگر نہیں تھے تو ان مقدس مضامین سے الگ الگ کیوں محروم کئے گئے کیا یہ مقدس مضامین ۷ (نقیہ مضمون ط ۲۶ پلاٹن) ۱۴ -

زریں فہرست اراکین ۱۔ محذوۃ علیا عصمت آب عالیجناب منجمل طبیا صاحبہ دام اقبالہا قادر پور بارہنکی ۲۔
 عالیجناب حیدر شمس علی صاحب رئیس و نمبر داڑھو ضلع لتی ۳۔ عالیجناب مولانا شیخ محمد شیخ ہبہ اللہ صاحب پھول محل بمبئی ۴۔
 عالیجناب سید علی رضا شاہ صاحب مولوی مجسٹریٹ جاگیر دار خیر پور میر ۵۔ عالیجناب مولوی سید نذر حسن صاحب صدر الافاضل گوبال پور
 باورنگ سارن ۶۔ عالیجناب شیخ احمد حسین صاحب تحصیلدار ریاست عالیہ محمود آباد ۷۔ عالیجناب نواب سید علی سجاد صاحب متولی وقف
 سلیم پٹنہ ۸۔ عالیجناب سید زوار حسین صاحب رئیس اعظم منجمل بلیٹرا منظر نگار۔

زریں فہرست معاونین ۱۔ عالیجناب سید طفیل احمد صاحب مختار عدالت کور ضلع لتی ۲۔ عالیجناب سید
 محمد عباس صاحب داروغہ کتب خانہ ریاست عالیہ محمود آباد ۳۔ عالیجناب نواب سید قیصر حسین صاحب کانپور ۴۔ عالیجناب اکبر حسین صاحب
 نری والا بمبئی ۵۔ عالیجناب حاجی محمد جعفر حاجی ناصر صاحب بمبئی ۶۔ ۳۔ عالیجناب داؤد صاحبی حاجی ناصر کوچی بمبئی ۷۔ عالیجناب
 مارٹر ایچ بخش صاحب لکھنؤ کراچی ۸۔ عالیجناب سید غلام علی صاحب جاگیر کراچی ۹۔ عالیجناب حاجی جٹھا صاحبی گوگل کراچی ۱۰۔
 عالیجناب سردار کرنل محمد جعفر خان صاحب رئیس اعظم ملتان ۱۱۔ عالیجناب راجہ مسعود الحسن صاحب علیگڑھ ۱۲۔ عالیجناب
 سید اشفاق حسین صاحب آگرہ ۱۳۔ عالیجناب حاجی مرزا فتح علی خان صاحب علوی کراچی۔

شکریہ ممبران حسب ذیل حضرات نے اس ماہ تک اپنا چندہ ادا فرما کر تشکر فرمایا امید ہے کہ باقی
 حضرات بھی جلد از جلد اپنا چندہ ارسال فرما کر تشکر فرمائیں گے۔ ۱۔ جناب سید علی حیدر صاحب راجپور دکن
 ۲۔ جناب مولوی سید صابر حسین صاحب متعلم ناظمیہ لکھنؤ ۳۔ جناب سید حسن صاحب بہلول بارہنکی ۴۔
 جناب سید فقیر حسین صاحب بخاری علی گڑھ ۵۔ جناب سید محمد علی صاحب رئیس بلیٹرا منظر نگار ۶۔
 جناب مولانا سید حسن صاحب قبلہ مجتہد لکھنؤ ۷۔ جناب سید محمد جعفر صاحب جعفری آنریری مجسٹریٹ
 بھرت پور ۸۔ جناب سید شمیم الحسنین صاحب گکرولی منظر نگار ۹۔ جناب سید صابر حسین صاحب
 نقوی الہ آباد ۱۰۔ جناب حاجی فتح علی خان صاحب مرزا علوی (معاون) کراچی ۱۱۔ جناب سید
 محمد امیر صاحب داروغہ کچھوہ سارن ۱۲۔ جناب ملا محمد علی صاحب ڈھوڑی پنجاب ۱۳۔ جناب
 مولانا سید غور حسن صاحب قبلہ پیشا ز گیا ۱۴۔ جناب چودھری سید محمد تقی صاحب زمیندار جعفر پور
 الہ آباد ۱۵۔ جناب سید طالب حسین شاہ صاحب چکوالہ میا نوالی پنجاب ۱۶۔ جناب سید
 انصار حسین صاحب گڈس کلرک کانپور ۱۷۔ جناب محمد اسحاق صاحب پٹواری بھاولپور ۱۸۔
 جناب ملک رستم صاحب کیانی شمش جی کبیل پور پنجاب ۱۹۔ جناب نواب ہدایت حسین خان صاحب
 فرخ آباد ۲۰۔ جناب سید نذر حسین شاہ صاحب زیارت الہک ۲۱۔ جناب منشی غلام حسین خان صاحب
 انڈولودھیانہ ۲۲۔ جناب حکیم مولوی محمد بخش صاحب تھہیم دیوالہ ۲۳۔ جناب سید
 ابوالحسن صاحب سب انسپکٹر سیسہ موکا پور ۲۴۔ جناب سید حبیب الحسن صاحب مندر اپالی ۲۵۔
 جناب سید حامد حسین صاحب مترجم الہ آباد ہے۔

انکشافات :- ہومیو پتی کا علاج کیوں قابل ترجیح ہے اور اسکو کیوں کر کرنا چاہیے۔ ایک واقفکار ہومیو پتی کی تصنیف
 ہے جس کا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے قیمت ۴۰ محمولہ ڈاک معاف۔ ہمدرد ہومیو پتیک دوا خانہ ۱۲ اکولہن ٹولہ سٹریٹ۔ آگرہ۔

کتاب مستطاب

کتاب مستطاب

کتاب مستطاب

کتاب مستطاب

کتاب مستطاب

الافغان

مستطاب

عالی جناب قیامہ اہل بیت علیہ السلام

مولا ناہید علی بن حسین علیہ السلام

باہتمام

انہ جناب

تحقیق کجوار ہسارم

بدوں کے

کتاب ہے ۱۲

کتاب مستطاب

زویں قبرستان الہی

زویں قبرستان الہی

(۱) جناب حاجی محمد جعفر شریف دیوبند بمبایہ افریقہ

(۲) خانینا و قنابل حسین شہ صاحب جموں

(۳) جناب سید اکبر شاہ صاحب دہلی افریقہ

(۴) جناب ابی سید علی سجاد صاحب لی دقن گلزار بلخ پٹنہ

(۱) جناب حاجی غلام علی صاحب دہلی نجات سجاد

(۲) کاشیا دار گجرات دہلی جناب ابی سید علی احمد

(۳) صاحب ماسٹر علی گڑھ (۳) جناب سجاد حسین

(۴) صاحب مترجم ہانی گورٹ الہ آباد

الشمس

نسب اولہ | ماہ محرم الحرام و صفر المظفر ۱۳۵۸ | جلد ۲۲

شکر یہ میران دار تحقیق | اس ماہ میں حسب ذیل حضرات ممبران نے ۱۳۵۸ ہجری کی فیس مبری

کے اپنی اپنی فیس مبری بذریعہ منی آرڈر جلد از جلد روانہ فرما کر شکر گزار ہوئے۔

(۱) جناب حاجی محمد جعفر حاجی شریف دیوبند بمبایہ ایسٹ افریقہ (۲) جناب حاجی مرزا عاشق حسین

صاحب سیٹاپور (۳) جناب سید مظاہر حسین صاحب دیوبند شامی ضلع مظفرنگر (۴) جناب میر شہر علی صاحب

گورٹ اسپیکر عثمان آباد حیدرآباد کن (۵) جناب خان بہادر جوہری سید ارشد حسین صاحب مظفرنگر

دیوبند ضلع بارہ بنگی (۶) جناب سید اشفاق حسین صاحب بھٹنہ ضلع آگرہ (۷) جناب حاجی مولوی

محمد کرم خاں صاحب نیلہ باب حیدر آباد کن (۸) جناب سید محمد خلیل صاحب مردہوی غور بہکنڈہ

کن (۹) جناب مولوی مرزا علی بہادر صاحب قریہ ٹیکوٹ حیدرآباد کن (۱۰) جناب شاہزادہ

سلطان احمد بیگ صاحب بنارس (۱۱) جناب سید شاہ حسین صاحب دیوبند (۱۲) جناب شیخ فیروز حسین صاحب

(۱۳) جناب مولوی سید ریاست حسین صاحب بھٹنہ سیٹاپور (۱۴) جناب شیخ فیروز حسین صاحب

بنارس (۱۵) جناب حکیم مولوی سید زین العابدین صاحب بھٹنہ (۱۶) جناب محمد

احمد صاحب بھٹنہ (۱۷) جناب محمد ابراہیم صاحب بھٹنہ (۱۸) جناب محمد

شیرازی صاحب لی امام بارہ بنگی (۱۹) جناب منشی احمد خاں صاحب

بنارس (۲۰) جناب منشی احمد خاں صاحب بنارس (۲۱) جناب منشی احمد خاں صاحب بنارس

رہنے میں دخل رکھتی ہو اور اسی معنی سے خداوند حکیم و رحیم و کریم پر لطف و رحمت کی راہ سے واجب ہے کہ اپنے بندوں (عورت - مرد - بچے - جوان - بڑے - یوں - کافر - انسان - حیوان - نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزوں - جمادات یعنی زمین اور اوس کے اجزاء جیسے پتھر - لوہا - سونا - چاندی وغیرہ) کے ساتھ دہی کرے جو اوس کے لئے اصلح ہو یعنی اوس کو درست رکھے اور بگڑنے سے بچائے اور ایسا ہی کرتا بھی ہے عالم کی موجود چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اصلح کی رعایت نہ کرتا ہو۔ اور اوس کا انصاف اور رحم اور کرم اور سب کا معبود اور خالق اور بادشاہ اور آقا ہے اور سب کا ایسی مخلوق اور رعیت اور بندہ و غلام ہونا یعنی اوس کی بارگاہ میں اس کی مکتوبہ حیثیت سے مساوی اور برابر ہونا اسی کو چاہتا ہے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اَنَا عِلْمٌ بَمَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ عَبْدِي فَلْيُضْبِدْ عَلَيَّ هَذَا وَلْيَشْكُرْ نِعْمَتِي وَلْيَذْخِفْ بِنِعْمَتِي لِيْ یعنی میں اون چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جن پر میرے بندے درست رہ سکتے ہیں پس ان کو چاہئے کہ میرے امتحان کو برداشت کریں اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور میرے حکم پر راضی رہیں خداوند عالم بندوں کے لئے دیسا ہی ہے جیسے طبیب مریضوں کے لئے پس جس طرح طبیب ہر بیمار کو ایک حال میں نہیں رکھتا بلکہ ہر ایک کے حال کے مناسب کسی کو غذا دیتا ہے کسی کو خوب کھانے کو مرنی غذا دیتا ہے۔ کسی کو لطیف۔ کسی کو ٹھیک دوا دیتا ہے۔ کسی کو تلخ۔ کسی کے اعضا کو چاک

(بقیہ) (شعبہ ص ۱) دوسرے اصلح جزئی جو جدا جدا ہر شخص کے ذاتی اصلاح اور درستی میں دخل رکھتی ہو۔ جیسے کبھی اوس کا مالدار اور کبھی فقیر۔ اور کبھی تندرست اور کبھی بیمار۔ اور کبھی منعم اور کبھی محتاج۔ اور کبھی بچہ اور کبھی جوان اور کبھی بڑھا ہونا وغیرہ وغیرہ اور ہر شخص کی ہر حالت کی مصلحت جدا گانہ ہوتی ہے جس کو سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہے اور حجب اتنا سمجھ لیا کہ خداوند عالم رحیم و کریم ہے اور ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے اور عالم الغیب ہے تو ہر حالت کی مصلحت کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پس اس قدر مان لینا کافی ہے کہ بندوں کے حق میں جو کچھ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا نہ اوس کی حق تلفی کرتا ہے ۱۲ منہ

لے جو اہر السنیہ باب مائے ص ۱۹ چھاپہ ایران بقدر حاجت ۱۲ منہ

کرتا یا کاٹ ڈالتا ہے۔ کسی کے اعضاء کو سالم باقی رکھتا بلکہ اونکے فساد کو دفع کرتا۔ اسی طرح خداوند عالم بھی ہر بندہ کے ساتھ وہی کرتا ہے جو اوسکے حال کے مناسب ہے۔
اور انسان کے لئے حقیقی غنا و اطمینان قلب یہی ہے کہ خدا جیسا عالم الغیب اور کامل اور قادر اور مہربان طیب اپنا مصلح اور بہرور رکھتا ہو۔ اور واقعی فقیر وہ ہے جو ایسا بہرور و حامی نہ رکھتا ہو۔

حدیث قدسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اَلْفَقِيْرُ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَحْيِيْطُ بِهٖ
 یعنی فقیر وہ ہے جسکے لئے مجھ جیسا طیب نہ ہو۔ وہ کسی شے سے محیطیت تو اسکی دوستی
 میں ایک تکلیفی یعنی واجب اور حرام و غیر پانچوں حکموں کو بندوں پر جاری کرنا۔ یاد دہانی
 اور الفاظ میں یوں کہئے کہ اپنی معرفت اور اطاعت و فرماں برداری کو اون پر لازم کرنا۔ دوسرے
 وضعی یعنی اچھے اور بُرے اعمال کا بدلا اچھا اور بُرا بدلا دینا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا
 ہے لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا اَحْسَنُ دَلٌّ سُوْرہ یونس آیت ۳۴ یعنی اچھا کام کرنے والوں کے لئے اچھا
 بدلہ ہے مَا الْغَدَقَ كَسَبُوْا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا دَلٌّ سُوْرہ یونس آیت ۶۲ یعنی جن
 لوگوں نے بُرا کام کیا ہو گا اونکو ویسا ہی بدلا دیا جائیگا۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا
 ہے اِنَّ اَكْبَرَ مَكُنْ كَيْفَ يَنْشُئُ كَمَا تَدِيْنُ تَدَانِ اُسے فرزند کو بھی چاہے بکر ہو لیکن یہ
 سمجھ لو کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے اور اصل کلی یعنی انتظام تام دنیا اور اصل جزئی یعنی ہر
 شخص کے ذاتی انتظام کے باقی رکھنے میں بھی اس کو بہت بڑا دخل ہے۔ اسی مفصل مضمون
 کو مشکلوں نے چند لفظوں میں یوں ادا کیا ہے کہ شکر منعم یعنی اوسکی اطاعت واجب ہے۔
 اسکی مصلحتوں کو سمجھنے کے لئے بہت تھوڑا سا غور کافی ہے مثلاً خداوند حکم نے جو غسلوں میں سے
 بعض کو واجب اور بعض کو مستحب کیا ہے اوسکی مصلحت یہ ہے کہ اس سے وہ گندگی اور کثافت دفع
 ہوتی ہے جو لوگوں کے نفرت کا سبب ہے اور جسکے باقی رہنے سے انسان کسی کے پاس بیٹھنے کے
 قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح پیشاب اور پاخانہ کو اچھی طرح دھو دینے کا حکم۔ پیشاب کے متعلق نئی
 تحقیق یہ ہے کہ بدن پر لگے رہنے سے کچھ دنوں بعد بیمار لوگوں کے پیدا ہونے کا سبب ہوتا
 ہے۔ اسی طرح ختنہ کے متعلق نئی تحقیق یہ ہے کہ غیر ختنہ شدہ کے عضو خاص میں ایک رطوبت

باقی رہ جاتی ہے جو بیماری پیدا کر دیتی ہے اور اس بیماری کے مریض ڈاکٹر خانوں میں بہت آیا کرتے ہیں۔ اگر میں صرف طہارت اور نماز کی مصلحتوں کی تفصیل کرنا چاہوں تو ایک مشکل کتاب طیار ہو سکتی ہے اور اعمال کے اچھے اور بُرے بدلے، اسلحہ اس وجہ سے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اچھے اور بُرے اعمال کرنے والوں میں آخرت میں کوئی فرق نہ کیا جائیگا بلکہ بہشت یا دوزخ میں دونوں ایک ہی حال میں رکھے جائیں گے تو دنیا میں بہت سے لوگ اچھے اعمال چھوڑ بیٹھیں گے اور بُرے اعمال میں بے خوف و ہراس مشغول ہو جائیں گے اور دنیا کا انتظام درہم و برہم اور فتنہ عظیم برپا ہو جائیگا۔ **یہیں سے** یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محقق طوسی علیہ الرحمہ کی یہ فرمائش درست نہیں ہے کہ اَلَا صَلَٰمٌ قَدْ یَجِبُ لَہ یعنی مناسب حال

عہ اس فرمائش کی نادرستی کا سبب یہ ہے کہ اَلَا صَلَٰمٌ قَدْ یَجِبُ سے مقصود اون کا یہ ہے کہ با مصلحت کام کو خدا کبھی کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ اور ایسا خیال خداوند حکیم کی مقدس ذات کے لئے مینہ اور قبیح فعل کو تجویز کرنا ہے کیونکہ بندوں کے حق میں اسلحہ یعنی مناسب اللہ بھلائی کے کام کو چھوڑنا بالکل اختیار کرنا ہے۔ اور نامناسب کا اختیار کرنا ہر سمجھدار انسان کے لئے عیب اور ظلم ہے چہ جائیکہ حکیم عے الاطلاق کے لئے اور اس تجویز کا سبب اشاعرہ کے اعتراض کو دفع کرنے کی فکر ہے جو فعل اسلحہ کو خدا کے لئے واجب نہیں جانتے اور اعتراض اذکار یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غیر متناہی یعنی بے انتہا مال کسی کو دینے میں مصلحت ہو اور کوئی خرابی بھی نہ ہو۔ پس اگر خدا پر اوس کا دینا واجب ہو اور دینا چاہیے تو لازم آئیگا کہ غیر متناہی چیز ایک وقت میں موجود ہو جائے حالانکہ اوس موجود ہونا محال ہے۔ اس لئے خدا پر واجب نہ ہوگا۔ **میں عرض کرتا ہوں** کہ اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ چونکہ غیر متناہی چیز کا ایک وقت میں موجود ہونا محال ہے اس لئے وہ ممنوع الوجود ہوگی یعنی کبھی موجود ہی نہ ہو سکیگی اور جو چیز کبھی موجود ہی نہ ہو سکے وہ ذی مصلحت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بھلائی سے وہی چیز موصوف ہو سکتی ہے جس کا وجود ممکن ہو **خلاصہ** یہ کہ ذی مصلحت وہی چیز ہو سکتی ہے جو امکان کی حد کے اندر ہو اور جو چیز استحال کی حد میں ہو وہ ذی مصلحت نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی صفت سے متصف ہونا وجود کو چاہتا ہے مثلاً مشہور ہے ثَبَّتِ الْاَرْضَ شَمْرًا فَتُش یعنی پہلے زمین کو موجود کر لو اوس کے بعد اوس پر نقش کرو۔ پس خدا کا ایسے فعل کو چھوڑنا ذی مصلحت کو چھوڑنا نہ کہلائیکا تاکہ کہا جائے کہ فائدہ کی چیز چھوڑنا اوس کے لئے جائز ہے

فعل خدا پر کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی واجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں بہ تفصیل تمام بیان کر آیا ہوں کہ وہ خلاف اصل کام کبھی نہیں کرتا خواہ وہ اصل اصل کلی ہو یا اصل جزئی۔ اگر طول کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کی مستقل رد لکھتا بھر بھی بحکم مالا یدبرک کلاً لا یدبرک کلاً یعنی جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے اس کو بالکل چھوڑ بھی دینا چاہئے۔ ایک مختصر حاشیہ میں لکھ دی ہے **راز می صاحب** لکھتے ہیں کہ **وَاتَّقُوا يَوْمًا (تا آخر)** میں خداوند عالم نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کی مدد نہ کر سکیگا۔ پھر شفاعت کے مقبول نہ ہونے کو۔ اس کے بعد بدلانے لئے جانے کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد مدد نہ مل سکے کو۔ کیونکہ عربوں کا دستور ہے کہ انہیں سے جب کوئی شخص کسی ناپسند چیز میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پہلے پوری کوشش سے مقابلہ کرتے اور اس کو چھوڑانا چاہتے ہیں مگر پس اگر دیکھتے ہیں مقابلہ کرنے اور چھوڑانے سے عاجز ہیں تو خوشامدیں اور سفارشیں کرتے ہیں۔ پھر اگر دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا اس وقت فدیہ یعنی بدلہ دیتے ہیں مگر جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تو مددگاروں سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ان کے دستور کے مطابق چاروں تدبیروں کے بیکار ہونے کو ترتیباً بیان کیا ہے **راز می صاحب** لکھتے ہیں کہ اس آیت میں شفاعت پہلے اور عدل یعنی فدیہ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور اسی سورہ میں ایک سو بیس آیتوں کے بعد پہلے فدیہ اس کے بعد شفاعت کو وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

دبقیہ حاشیہ ۳۵) یا فائدہ کی چیز یعنی اصل کو چھوڑ کر نامناسب کو بھی اختیار کر سکتا ہے علامہ **حلی** علیہ الرحمۃ والرضوان شرح تجرید میں تحریر فرماتے ہیں کہ محقق علیہ الرحمہ نے ابو جحین ہمدانی کا مسلک اختیار کیا ہے اور اس مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ بے انتہاء چیز کے دینے میں اگر مصلحت ہو اور کوئی مفسدہ (خرابی نہ ہو تو خدا کبھی دیگا اور کبھی نہ دے گا۔ کیونکہ جو مصلحت دینے کو چاہتی ہے اگر وہ ایسے فعل میں موجود ہو جس کے کرنے میں مشقت ہو تو یہ مشقت بمنزلہ روک کے ہوگی۔ پس مصلحت اگر بغیر روک کے ہوگی تو خدا دے گا اور اگر روک کے ساتھ ہوگی تو کبھی دیگا اور کبھی نہ دے گا۔ پس **عرض کرتا ہوں** کہ یہ تقریر بھی غلط ہے کیونکہ مشقت میں پڑنا ممکن کی صفت ہے اور خداوند قادر مطلق کے افعال کو ممکنات کے افعال پر قیاس کرنا غلط ہے اس کی شان **يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ**

ایک وہ جو مال کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ جو عزت کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ پس پہلی قسم کے لوگ فدیہ (بدلا) دینے سے پہلے سفارش سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ سفارش سے پہلے فدیہ سے۔ پس ان دونوں مقاموں میں دونوں طرح کے لوگوں کے طرز عمل کو پیش نظر رکھ کر دونوں نفلوں میں ترتیب قرار دی ہے لے

لکھتے ہیں کہ می یؤخذ منها عدل میں عدل سے (تیسرا فائدہ) رازی صاحب

فدیہ یعنی بدلا مقصود ہے یعنی بدلا قبول نہ کر جائیگا اور اس مطلب کو دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَا اَنْ لَّهُمْ مَا فِی الْاٰمْرِ مِنْ شَیْءٍ مِّثْلًا مَّعًا یَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابٍ یَّوْمَ الْقِیَامَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (سورہ مائدہ پ آیت ۴۰) یعنی یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اگر ان کے لئے پوری زمین کی دولت اور اسی قدر اور بھی ہو اور وہ چاہیں کہ اس کو قیامت کے عذاب کے بدلے میں دے دیں تو وہ اور قبول نہ کیا جائیگا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ زمر میں کَفَرُوْا کی جگہ پر ظَلَمُوْا (ظلم کیا) اور سورہ رعد میں لَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَہٗ (رسول کی دعوت قبول نہ کی) ہے اور یَفْتَدُوْا کی جگہ پر دونوں مذکورہ سورتوں میں لَاقْتَدُوْا ہے یعنی بدلا دینے کا ارادہ کریں گے۔

امام ابونتجاری صاحب لکھتے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد حضرت عمرؓ و نالہ کر رہے تھے تو ابن عباس نے ان کو دلاسا دینا چاہا تو انھوں نے کہا کہ اے ابن عباس میرا کہ و نالہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے اصحاب (یعنی علیؓ اور بنو ہاشم) کی وجہ سے ہے اگر میرے لئے پوری زمین سونا ہو جاتی تو میں اس کو عذاب خدا کے بدلے عذاب ہونے

دقیقہ ششم ۳۶) وَ یَجْتَنُّ مَا یُرِیْدُ ہے مینی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے اس کے فعل اور حکم کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ۱۲ منہ لے تفسیر کبیر جلد ۳۳ چھاپہ مصر چاروں نمبر ۱۲ منہ

عہ رازی صاحب نے اس آیت کو یوں لکھا ہے وَ لَئِنْ تَلَمَّوْا مَا فِی الْاٰمْرِ مِنْ شَیْءٍ مِّثْلًا مَّعًا یَفْتَدُوْا بِهٖ (تا آخر) لیکن قرآن میں اسی طرح ہے جس طرح میں نے لکھا ہے انھوں نے معہ سورہ مائدہ سے لیا ہے اور یَفْتَدُوْا سے آخر تک سورہ زمر سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ البرکری اور عثمانی ترتیب میں با و غلطی رہ گئی تھی جو انھوں نے درست کیا ہے یا تحریف قرآن میں نیز لوگوں کی پیروی کر کے اس آیت کی ترتیب میں تحریف کی ہے ۱۲ منہ لے تفسیر کبیر جلد ۳۳ سوال ثانی ۱۲ منہ

کارزار ظالم نہ ہو جائیگا

سے پہلے دے ڈالتا ہے۔ میں اس وقت یہ لکھنا نہیں چاہتا کہ حضرت عمرؓ نے کیوں ایسی بات کہی جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں آیتوں میں سے کسی میں وہ بھی داخل تھے۔ اور نہ یہی لکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی شبہ ناک باتوں کو چھپانا مناسب تھا لیکن زخم کی تکلیف سے خود داری نہ کر سکے اور دلی خیال روک نہ سکے۔ بلکہ مجھے یہاں پر دو فرقوں کے پیشواؤں کی صحنہ شان کو دیکھنا منظور ہے وہ یہ کہ ایک طرف اہلبیت رسالت کی فرمائشوں کو دیکھ رہا ہوں کہ "حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" اپنے زمانہ کے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور ہم اہلبیت میں سے ہر شخص اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں کی شفاعت کریگا۔ اور ہمارے نیکو کار شیعی اپنے اہل و عیال اور اپنے دوستوں کی شفاعت کریں گے اور ایک ایک شیعہ کم سے کم چالیس شخصوں کو بخشو ایسا عام اور دوسری طرف حضرت ابو بکرؓ کو دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ خلافت میں عذاب قیامت کے خوف سے کبھی چڑیا اور کبھی دُوبنی اور کبھی درخت ہونے کی آرزو کی اور آدمی ہونے سے بچتا رہے۔ اور موت کے وقت اپنی زبان اپنے ہاتھوں کھینچی اور کہا کہ اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے اور کہا کہ مجھے تین کاموں کا رنج ہے جن کو کر گزرا ہوں حالانکہ پسندیدہ اون کا نہ کرنا تھا (اون میں سے) ایک یہ ہے کہ فاطمہ (علیہا السلام) کا گھرنہ کھولا ہوتا اور اوسکو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہوتا اگرچہ وہ جنگ ہی کے ارادے سے بند کیا گیا ہوتا۔ دوسرے یہ کہ سفیہ بنی ساعدہ میں خلافت کو عمرؓ یا ابو عبیدہ کی گردنوں پر ڈالتا کہ اون میں سے ایک امیر ہوتا اور میں اوس کا وزیر۔ تیسرے حضرت سرور عالم سے پوچھ لیتا کہ خلافت کا حقدار کون ہے تاکہ اوس سے نہ جھگڑتا رہوں اور حضرت عمرؓ نے بھی زمانہ خلافت میں کبھی اپنے دُوبنی ہونیکی آرزو کی اور کبھی گھاس ہونیکی اور آدمی ہونیسے بچتا رہا۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۵۷ ذکر مناقب حضرت عمرؓ پر بھی ۱۲ منہ عہ اس مضمون کی حاشیوں میں تھوڑا ہی قبل ذکر شفاعت میں گزر چکی ہیں عہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معصومہ کا گھر کھولنے میں دیکھو کچھ ایسی تکلیف ہو چنائی گئی جسکی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ کو عذاب آخرت کا خوف ہوا۔ شیعی کہتے ہیں کہ اس گھر کو کھولنے کے وقت حضرت عمرؓ نے معصومہ کو گناہ اور دیوار کے درمیان دبا کر اونکی پسلی کی ہڈیاں توڑ دیں جنکے صدقہ سے حضرت حسینؓ شہید ہو گئے اور معصومہ نے بیمار ہو کر انتقال کیا اور حضرت ابو بکرؓ کا اپنی زبان کو کھینچنا اور یہ کہنا کہ اسی نے ہلاک کیا میں ڈالا ہے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمرؓ کو انھیں نے حکم دیا تھا ۱۲ منہ عہ کنز العمال جلد ۳ ص ۳۲۲ ح ۱۲۲۲ میں ہے کہ حضرت عمرؓ کو انھیں نے حکم دیا تھا ۱۲ منہ عہ ملاحظہ ہو تفسیر نور القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۷۲۔

اور موت کے وقت غذا کی بدلا دینے کی آرزو کی جو اوپر بظاہر کی گئی۔
پس اہلبیتؑ کا یہ دعوہ ہے کہ ہمارے شیعہ بھی بخشوائیں گے اور ان لوگوں کی باتوں
سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو خود اپنی نجات کا بھی یقین نہ تھا۔ ہمیں تفاوت رہ
از کجاست تا بجایا + منصف مزاج حضرات غور کریں۔

(جو تھا فائدہ) رازی صاحب لکھتے ہیں کہ معتزلہ (اہلسنت) کا عقیدہ
ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ گناہ کبیرہ کرنے والا
کی شفاعت نہ کرینگے بلکہ صرف انکی شفاعت کرینگے جو ثواب کے مستحق ہیں اور یہ
شفاعت مقدار استحقاق سے زیادہ ثواب دلوانے کے لئے ہوگی۔ اور میرے
صحاب (یعنی اشاعرہ) کا عقیدہ ہے کہ گناہوں کو بخشوانے اور گناہگاروں کو جہنم
سے بچانے یا اوس سے نکالنے کے لئے شفاعت کرینگے لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ
اس مسئلہ میں اشاعرہ کا عقیدہ صحیح ہے اور اس عقیدہ میں ہم شیعہ بھی ان کے موافق
ہیں لیکن رازی صاحب نے اپنی عادت کے مطابق محض فضول طرہین کی اچھی اور
بری دلیلوں کے لکھنے میں کئی صفحے سیاہ کئے ہیں معتزلہ کا بہتر اور مختصر جواب دہی
جس کو محقق طوسی علیہ الرحمہ نے تجرید میں چند جملوں میں ادا کیا ہے۔ ارشاد فرماتے
ہیں کہ اس پر کل علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ شفاعت
کرینگے اور یہ امر قرآن سے بھی ثابت ہے پس اگر شفاعت صرف زیادہ ثواب لانے
اور مراتب و درجات بڑھوانے کے لئے اور اسی میں منحصر ہو تو چاہئے کہ ہم لوگ بھی
حضرت سرور عالم کے درجات عالی کرنے کے لئے اذن کے حق میں شفاعت کریں۔ اور
یہ بات یقیناً باطل ہے کیونکہ شفاعت کرنے والا اوس شخص سے اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے
بسکی شفاعت کرتا ہے۔ اسلئے صرف ثواب اور درجات بڑھوانے کے لئے شفاعت
کا اعتقاد غلط ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ زیادہ ثواب دلوانے اور درجات بڑھوانے
اور گناہ بخشوانے دونوں کے لئے شفاعت ہو سکتی ہے اور دونوں کا حق حضرت

شفاعت بیکو کاروں کے لئے ہے یا کاروں کے لئے

عہ رازی صاحب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ کل معتزلہ کا ہے لیکن علامہ علی علیہ الرحمہ کی شریعت تجرید
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ صرف دعیدہ کا ہے جو معتزلہ کی ایک جماعت ہے اور ان کے سوا بہت سے
معتزلہ اس مسئلہ میں اشاعرہ اور شیعہوں کے موافق ہیں ۱۲ منہ لہ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۳ مسئلہ ثانیہ ۲۴

سرور عالم صلے اللہ علیہ وآلہ (اور اُنکے اہلبیت کرام) ہی کے لئے حاصل ہے۔ اور جو آپیں شفاعت نہ کرنے کو بتاتی ہیں وہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں نہ میں عرض کرتا ہوں کہ شفاعت کے متعلق آیتیں چند طرح کی پائی جا رہی ہیں وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ شفاعت مقبول نہ ہوگی جیسے لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ (یہ وہی آیت ہے جسکی تفسیر میں اس وقت گفتگو درپیش ہے) اور فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

شرح
علاء
الحلی
علیہ
السلام
۱۳۳۵
ھ
۱۴۱۸
ع

عہ اس سے قحوط ای پہلے میں تفصیل سے لکھ آیا ہوں کہ کفار اور دشمنانِ اہلبیت اور ان دشمنوں کے پیرو شفاعت سے محروم رہیں گے اس لئے لفظ کافروں یہاں پر مذکور ہے اس سے ہر باطل کو مراد لیا جائیگا جو اس کا معنی عام ہے نہ اس کا معنی خاص یعنی منکر و حدائیت یا رسالت ۱۲ منہ عہ (آریہ) اس آیت کا ترجمہ نقل کر کے آریہوں کے پیشوا دیناند جی لکھتے ہیں کہ کیا موجودہ دنوں میں نہ ڈرے؟ برائی کرنے سے ہمیشہ ڈرنا چاہئے۔ جب سفارش نہ مانی جائیگی تو پھر یہ بات کہ پیغمبر کی شہادت یا سفارش سے خدا بہشت دیگا کیونکر سچ ہو سکیگی؟ کیا خدا بہشت والوں ہی کا مددگار ہے دوزخ والوں کا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو خدا طرفدار ہے (سیار تھ پرکاش کا اردو ترجمہ ص ۶۷ نمبر ۱۱) جواب۔ نہ بس ہے کہ آریہ جماعت نے ایسے شخص کو اپنا پیشوا چنا جسکی نہ سمجھ ہی اچھی تھی نہ لیاقت ہی درست۔ اس سے ہمیں چار۔ چلے لکھے ہیں اور چاروں نا سمجھی کے۔

ملاحظہ ہو۔ آیت میں کہاں اس کا ذکر ہے کہ اپنی بد اعمالیوں سے آج نہ ڈرنا چاہئے۔ اس میں تو اس کا ذکر ہے کہ روز قیامت عذاب سے ڈرو۔ آج بھی۔ کل بھی۔ بلکہ عمر بھر یہ سلوم ہو گیا کہ اس آیت سے وہ لوگ مقصود ہیں جو سفارش کا حق نہیں رکھتے؟ وہ کسے حضرت سرور عالمؐ۔ ان کے اہلبیت اور مہینین وغیرہ؟ انکی سفارش کی قبولیت اور اسکی اجازت دوسری آیتوں میں ذکر کی گئی ہے جو عہ میں مذکور ہیں۔ اگر لفظ مدد سے دنیاوی پرورش مقصود ہے تو ظاہر ہے کہ خدا بہشتی اور جہنمی سب کی مدد کرتا ہے اور اگر بد اعمالی میں مدد دینا مقصود ہے تو یہ اسکی پاک ہستی کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی مدد درحقیقت گناہ کرانا اور اپنے حکم کی مخالفت پر راضی رہنا ہے جسکو کوئی عاقل پسند نہیں کرتا۔ پھر خداوند حکیم کیونکر پسند کر سکتا ہے بلکہ وہ بد اعمالوں کا سزا کرے گا جیسا کہ دینا مذہبی نے خود بھی لکھا ہے کہ ”اور بدکاروں کو مناسب سزا دینے والا ہے اسلئے پرمانہ کا نام دیا لو“ ہے ”دیکھو سیتا“ کہ پرکاش کا مستند اردو ترجمہ

الشَّافِعِينَ (سورہ مدثر ۲۹ آیت ۴۴) یعنی اذن کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ دے گی یہ آیتیں اذن لوگوں کے ساتھ خاص ہیں جن کو شفاعت کا حق نہیں ہے اور اذن اسکی اجازت نہ دے جائیگی۔ یعنی انھیں کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔ اور مخصوص اسکی آیت مبارکہ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ (سورہ یونس ۱۰۱ - آیت ۳) یعنی کوئی شخص شفاعت نہ کرے گا لیکن خداوند مالک الملوک کی اجازت کے بعد۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ خداوند عالم کسی کو شفاعت کی اجازت دے گا اور جب اجازت دے گا تو قبول بھی کرے گا۔ ورنہ اجازت لغو اور بیکار ٹھہریگی اور ذات پروردگار عالم کے لئے لغو کام عیب اور قبیح ہے۔ اور جس کو اجازت دے جائیگی اسکی اسمیں توہین اور ذلت ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۲ مطبوعہ ۱۹۹۹ء کشمیری) اور اگر بد اعمالیوں کی سزا نہ کرنی مقصود ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ دیانند جی سزائے سخت کے متعلق خود ہی لکھتے ہیں کہ "اس قسم کی سزا دینے سے تمام لوگ بُرے کاموں سے باز رہیں گے (پھر دوسطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ) اگر نرم سزا دے جائے تو بُرے کام بہت بڑھ کر ہونے لگیں گے (دیکھو ستیا رتھ پرکاش مستندائے ترجمہ سلاک ۶ ص ۲۲۵ جو ۱ سوال ۷۷) پس جب نرم سزا کرنے سے بدکاری بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ تو بالکل سزا نہ کرنے سے بدرجہ اولیٰ اس کا اندیشہ ہونا چاہئے مثلاً بہشتیوں اور نیکی کاروں کا خدا بے شک طرفدار ہے اور قیامت میں انکے ساتھ اچھا اور بدکاروں کے ساتھ بُرا برتاؤ کرے گا جیسا کہ دیانند جی کی مذکورہ بالا تقریروں سے بھی ظاہر ہے لیکن یہ طرفداری بُری نہیں ہے بلکہ بُروں کی طرفداری بُری ہے جو مسلمانوں کے خدا کے متعلق ثابت نہیں ہے کیونکہ اسکی ذات ایسے ظالمانہ اور غیر عاقلانہ فعل سے پاک اور پاکیزہ ہے البتہ اس سے بدتر طرفداری کا پتہ آریوں کے ویدی خدا کے متعلق صاف صاف مل رہا ہے۔ انکے شاستری پیشوا منوجی اپنے ویدی خدا کا حکم لکھ رہے ہیں کہ "کسی وقت مناسب سمجھے تو دشمن کو چاروں طرف سے محاصرہ (گھیر) کر کے روک رکھے اور اس کے ملک کو تکلیف پہنچا کر چاروں طرف خوراک پانی اور ہیز (دکڑی) کو تلف اور خراب کر دیوے (منوسمرتی ۷ - ۱۹۵) دشمن کے تالاب شہر کی تفصیل (شہر پناہ کی زمیں) اور کھائی توڑ پھوڑ دے (منوسمرتی ۷ - ۱۹۶) (دیکھو ستیا رتھ پرکاش سلاک ۶ ص ۲۲۵ نمبر ۵۳) باوجودیکہ دشمن پر بھی دانہ پانی بند کرنا ناجائز اور

اور اس اجازت کے حقہ اسب سے پہلے حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت علیہم السلام ہیں کیونکہ یہ انوار مقدسہ کل اولاد آدم سے افضل اور بہتر ہیں۔ اور انکو اجازت نہ دینی اور کسی دوسرے کو دینی تفصیل مفضول یعنی پست کو فضیلت دینی ہے جو عقلاً قبیح اور ناجائز ہے بلکہ وہ آیتیں جو باقی ہیں کہ کوئی شخص شفاعت ہی نہ کرے گا۔ جیسے **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ذُنُوبُهُمْ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ** (سورہ بقرہ ۳ آیت ۲۵۴) یعنی قیامت کے دن نہ تو غریب و فرد خست ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش۔ یہ گہیت کافروں کے ساتھ خاص ہے اور مقصود یہ ہے کہ اونکی کوئی شخص سفارش نہ کرے گا۔ اور کافر سے اوس کا عام معنی یعنی ہر منکر و حدانیت و رسالت اور اہلبیت کے دشمن اور اون دشمنوں کے پیرو مقصود ہیں جیسا کہ اس کے قبل باطنی تفسیر میں تفصیل سے لکھ آیا ہوا ہے اور مختص اسکی آیت مبارکہ **وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ذَنْبًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ ذَا الْمُؤْمِنَاتِ** ہے (سورہ محمد ۲۶ آیت ۱۹) یعنی اپنے اور مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے گناہوں کی بخشش کے لئے استغفار کرو میں بیسیویں مقدمہ میں ص ۱۶ سے ص ۱۲ تک کل انبیاء کی عصمت کو اور اکیسویں مقدمہ میں ص ۱۲ سے ص ۱۱ تک خاص حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت طاہرین کی عصمت کو عقلی اور نقلی دلیلوں سے کافی طور پر ثابت کر آیا ہوں اور تیسویں مقدمہ ص ۱۲ میں لکھ آیا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بہت ہیں جن میں خطاب کسی شخص سے ہے لیکن مخاطب درحقیقت دوسرا شخص ہے لہٰذا اور تیسویں مقدمہ میں ص ۱۱ سے ص ۲۲ تک لکھ آیا ہوں کہ اگر عقلی اور نقلی دلیلوں میں اختلاف ہو تو عقلی دلیلوں کو ترجیح دیجائیگی۔ پس اس بنا پر اس آیت میں اگرچہ خطاب حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے کہ اپنے گناہوں کی

ماہ ص ۱۲
القانون
جلد ۲
صفحہ ۲۲
زیر
۵۵
ذکر
۲۲
۲۲

(بقیہ حاشیہ ص ۴۲) سخت بے رحمی اور ظلم ہے لیکن معاویہ نے صرف حضرت علی کی فوج پر مصیفین میں پانی بند کیا تھا (دیکھو شرح ابن ابی النعمان جلد ۱ ص ۱۸۵) اور مایں یل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور عورتوں پر بھی جو میدان جنگ میں موجود تھے لیکن آریوں کے ویدی خدا نے بیرجی کی انتہا کر دی کہ جو عورتیں اور بچے میدان جنگ میں نہیں تھے بلکہ اپنے ملک میں تھے ان پر بھی دانہ پانی بند کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور چونکہ دشمن میں بھی

ماہ ص ۱۲
القانون
جلد ۲
صفحہ ۲۲
زیر
۵۵
ذکر
۲۲
۲۲

بھی بخشائش چاہو اور مومن اور مومنہ کی بھی شفاعت (سفارش) کرو اور ابھی نمبر ۱ میں لکھ آیا ہوں کہ اجازت دیکر قبول نہ کرنا خداوند مقدس بلکہ ہر عاقل انسان کے لئے عیب اور قبیح ہے۔ اور جب کہ مومنوں کا شفاعت کرنا ثابت ہے تو صلحاء۔ علماء۔ شہداء۔ ائمہ۔ حضرت سرور عالم کا شفاعت کرنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گا ۲ وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو شفاعت کی اجازت دی جائیگی اور وہ شفاعت کریں گے جسے یہ دونوں مختص آیتیں جو مذکورہ بالا دونوں نمبروں میں ذکر کی گئیں ۱ وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ خداوند رحیم شفاعتیں قبول کرے گا اور گناہوں کو بخشے گا جسے (سورة غفرہ ۲۱ آیت ۲۰) یعنی خدا سے بخشائش چاہو۔ یقیناً خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے ۲ وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ حضرت سرور عالم بھی شفاعت کریں گے جسے (سورة نساء ۵ آیت ۶۴) یعنی اگر ان کے لئے رسول بخشائش چاہیں گے تو وہ خدا کو بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان پائیں گے۔ رہ گئے ائمہ اہلبیت تو علاوہ ان حدیثوں کے جو ذکر شفاعت میں گزر چکیں جن کا مضمون یہ ہے کہ یہ حضرات بھی شفاعت کریں گے جب کہ شفاعت مومنوں کے لئے ثابت ہے جیسا کہ نمبر ۲ مذکورہ بالا کی شخص آیت بتا رہی ہے تو ان کے لئے بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگی کیونکہ یہ حضرات امیر المومنین ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اولیت سے انکار کرنا چاہے تو ان حضرات کے ان مومنوں میں داخل ہونے سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا جن کا شفاعت کرنا آیت مذکورہ سے ثابت ہے۔

خلاصہ کلام ان پانچ نمبروں سے چند باتیں معلوم ہوئیں ۱ انبیاء و ائمہ اہلبیت عصمت و طہارت۔ علماء۔ شہداء۔ نیکو کار شیعوں کے سوا کسی کی شفاعت مقبول نہ ہوگی ۲ کافروں یعنی وحدانیت خدا۔ رسالت رسول۔ امامت ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کے منکروں کا کوئی شفیع نہ ہوگا ۳ کچھ لوگوں کو شفاعت کی اجازت دی جائیگی ۴ اونکی شفاعتیں مقبول ہونگی اور گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

دبقیہ حاشیہ ۱) ظالم کی قید نہیں کی ہے اس لئے مظلوم ہوتا ہے کہ مظلوم دشمن کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنے کا حکم دے رہا ہے آریہ۔ انصاف سے کہیں کہ ان کا تہذیب سے بدتر ہے یا نہیں ۲ منہ ۳ لکھ ۴ حافظ ہو فضول المہمہ حرعالمی علیہ الرحمہ ص ۸ باب ۸ چھاپہ ایران ۱۲ منہ

کی شفاعت کی

یہ شفاعت کرنے والے حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت اور علماء اور شہداء اور نیکو کار شیعی ہوں گے۔ یہ گویا یہ کہ یہ روح کسی شفاعت کریں گے تو مختص منصب کی آیت مبارکہ میں لَمْ يُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ کی قید اور آیت مبارکہ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِحِينِ امْرَأَتِي (سورہ انبیاء پ آیت ۲۸) یعنی شفاعت نہ کریں گے لیکن اس کی جسکے دین کو خدا نے پسند کیا ہے میں پسندیدگی دین کی قید نے صاف کھول دیا کہ وہیں لوگوں کی شفاعت کریں گے جو تقیین یعنی کتاب خدا اور ائمہ اہلبیت کے پیرو ہیں۔ کیونکہ ان کے سوا کسی کا دین خدا کو پسند نہیں ہے لہ اور ان کے سوا کوئی مومن نہیں ہے لہ بلکہ مسلم ہیں۔

لہ ملاحظہ ہوا ٹھائی سو اں مقدمہ ۱۹۴ سے ۱۹۶ تک ۱۲ منہ لکھ ملاحظہ ہو تفسیر سورہ ۳۲ تا ۳۴ مع ۱۲ منہ عہ حدیث صحیح میں ہے کہ چند طرح کے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا کافر یا وہ جو خدا سے دین حق قبول نہ کریں یا مشرک یا وہ جو باطل دین پر ہیں یا وہ جو گناہ کبیرہ کر کے شرمندہ نہیں ہو بسند صحیح علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ محمد بن ابی عمیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہیں گے لیکن کافر اور خدا سے نہ ماننے والے اور باطل مذہب والے (مسلمان) اور مشرک اور جو مومن گناہ کبیرہ سے بچتا رہتا ہے اس کے گناہان صغیرہ سے سوال نہ کیا جائیگا جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اِنْ تَحْسَبُوْا كِبٰرًا مَّا تَهْتَبُوْنَ عَنْهُ نَكْفِيْكُمْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نَذِيْلُكُمْ مُّذْخِلًا كَبِيْرًا (سورہ نساء پ آیت ۳۵) یعنی جن چیزوں سے منع کئے گئے ہو انہیں سے اگر گناہان کبیرہ بچتے رہو گے تو تمہارے (باقی) گناہوں کو بخشدوں گا اور تمہیں بہشت میں داخل کروں گا۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پس شفاعت کس مومن کیلئے واجب ہے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے اپنے آباؤ اکرام کے سلسلہ سے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری شفاعت میری امت میں سے ان لوگوں کے لئے ہے جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں لیکن نیکو کار تو ان کو اسکی حاجت نہیں ہے میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کیونکر ہوگی حالانکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِحِينِ امْرَأَتِي یعنی اسکی شفاعت کریں گے جو خدا کے

(پانچواں قاعدہ) رازی صاحب نے شفاعت نہ کرنے کے ثبوت میں معتزلہ کی طرف سے ایک حدیث صحیح بخاری کی نقل کی ہے۔ مضمون اس کا یہ ہے کہ کچھ صحابہ کے متعلق حضرت سرور عالمؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے پاس عرض کوثر پر آئیں گے لیکن وہاں سے اس طرح ہٹا دیئے جائیں گے جس طرح بھکا ہوا دریا (اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے)۔ میں کہوں گا کہ آؤ آؤ۔ تو مجھ سے کہا جائیگا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ان سب نے آپ کے بعد دین خدا کو بدل دیا۔ پس میں کہوں گا کہ نکالو نکالو دین خدا کے بدلنے والوں کو لے اور بعض حدیثوں میں تبدیل کی جگہ پر احداث (دین میں نیا کام کرنا۔ داخل کرنا یا نکالنا) لکھا ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دلیل

یہی صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے نبیؐ

لے صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۳۳ شروع کتاب الفتنہ و آخر کتاب القاق باب کوفہ جلد ۷ ص ۳۷۱ چھاپہ بیروت متعدد و تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۳۳ چھاپہ مصر و ارشاد الساری شرح بخاری جلد ۱ ص ۱۶۸ و ۱۶۹ - ۱۲ منہ (بقیہ حاشیہ ص ۴۴) نزدیک پسندیدہ ہو۔ اور گناہ کبیرہ کرنے والے پسندیدہ نہیں ہو سکتے فرمایا اے ابو احمد (محمد بن ابی عمیر) کینت تھی جسکو ع ب کے دستور کے مطابق بغرض عزت افزائی ذکر فرمایا ہے، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو گناہ کبیرہ کے زائے اور وہ گناہ اسکو برا نہ معلوم ہو اور حضرت سرور عالمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کے لئے شرمندہ کافی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہی شخص ہے جس کو نیک کام اچھا رکھنا، برا معلوم ہوتا ہو۔ اور جو شرمندہ ہو، کبیرہ کر کے شرمندہ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے (اگرچہ اپنے کو مومن سمجھتا ہو) اور شفاعت اس کی واجب نہیں ہے اور وہ ظالم ہے جسکے متعلق خدا نے فرمایا ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا يَتَخِفُّ عَنْهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (سفاہت کرنے والا) پائیگا جسکی سفارش مانی جائے میں نے عرض کیا اے فرزند رسولؐ جو شخص گناہ کر کے شرمندہ نہ ہو وہ کیوں مومن نہیں ہے فرمایا اے ابو احمد کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو گناہ کبیرہ کرے اور جانتا ہو کہ اسکی وجہ سے اس پر عذاب کیا جائیگا مگر یہ کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور جب شرمندہ ہوگا تو اسکی شفاعت واجب ہوگی۔ اور جب شرمندہ نہ ہوگا تو گناہ سے باز نہ آئیگا اور باز نہ آنے والے بخشے نہ جائیں گے کیونکہ وہ عذاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر عذاب پر ایمان رکھتے ہوتے تو ضرور شرمندہ ہوتے اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد

صحیح ہے اور میں بھی ذکر شفاعت میں لکھ آیا ہوں کہ مہینہ خدا کے بدلنے والوں اور اوسیں
نیا کام کرنے والوں کو شفاعت نصیب نہ ہوگی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دین کو بدلنا۔ یا اوسیں
احداث یعنی نیا کام کرنا کس کو کہتے ہیں۔ امام اہلسنت علامہ قسطلانی فرماتا ہے
میں احداث اور تبدیل کی شرح ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانے اور اعتقاد بدلنے سے
کی ہے اور غالباً اودھوں نے اس لفظ سے اون لوگوں کو مراد لیا ہے جو حضرت علی علیہ السلام
کے طرفدار اور حضرت ابو بکر کی خلافت کے منکر تھے اور اون کو مال زکوٰۃ دینے سے انکار
کیا تھا جن کے مردوں کو حضرت ابو بکر نے یتیم کر کے کشتوں کا پشتہ لگا دیا اور مال اذکار
دیا گیا اور اون مومنوں کی عورتیں قید کر کے لونڈیاں بنائی گئیں اور بے عقد نکاح
تصرف میں لائی گئیں اور آج ان کے پیرواؤں مومنوں کو اہل رذہ یعنی مرتد کہتے ہیں۔
حالانکہ وہ مرتے دم تک پکارتے رہے کہ ہم لوگ دین رسول اللہ پر ہیں اور چونکہ
حضرت ابو بکر کو خلافت کا مستحق نہیں جانتے اس لئے اونکو مال زکوٰۃ نہ دینگے۔ اگر کوئی
شخص خاندان رسول سے اونکا قائم مقام ہوگا تو اوس کے سپرد کر دینگے لے
پس ایک تو یہ لوگ مرتد ہی نہ تھے تاکہ اس حدیث کے مطابق اون کی شفاعت
نہ کی جائے اور دوسرے ان میں سے بعض جو واقعتاً مرتد تھے اور حضرت رسول
کے زمانہ میں مرتد ہو گئے تھے جیسے اشعث بن قیس تو باوجود ارتداد کے اوسکی
عزت افزائی خود حضرت ابو بکر نے کی اور مرتد کو مسلمانوں میں داخل رکھا۔ اپنی حقیقی
بہن کا عقد اس سے کر دیا۔ مال دیا۔ دولت دی۔ اپنی بارگاہ میں عزت دی۔ لے
پس کسی شخص کا اپنے عقیدہ کو بدلنا تبدیل دین خدا نہیں کہا جاسکتا بلکہ تبدیلی
دین خدا اور اوسیں احداث یعنی نئی بات پیدا کرنی یہ ہے کہ جو چیز حضرت سرور عالم

(بقیہ حاشیہ ص ۴۵) فرمایا ہے کہ استغفار کے بعد گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اور اصرار یعنی بار بار کرنے پر گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا (بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے) لیکن کلام پروردگار لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ (جسکو تم نے ذکر کیا) تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت نہ کرے جس شخص کی جیسے دین کو خدا پسند کرتا ہو۔ اور دین سے۔ نیک اور بد اعمال کے اچھے اور برے بدلے کا افراد کو نامقصود ہے پس خدا جسے دین کو پسند کرتا ہے وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ قیامت میں عذاب ہو نہ کہ جانا کہ

کے وقت میں نہ تھی وہ اس کا جزو بنادی جائے یا اوسیں سے کوئی چیز نکال دیجیے
خواہ یہ چیزیں اعتقادات سے تعلق رکھتی ہوں یا احکام سے نہ گنہگار یہ کہ دین خدا کی
تبدیلی اور اوسیں احداث کرنے والے کون لوگ ہیں تو اس کا صحیح پتہ چند چیزوں سے
مل جائیگا۔ محدث جلیل القدر صاحب روضۃ الاحباب لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے
انتقال کے بعد جب شورش کی بنا قرار پائی تو حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور
کمالات اور دینی خدمتوں کی وجہ سے اکثر اہل مدینہ انھیں کے ہاتھوں پر بیعت کرنا
چاہتے تھے یہ رنگ دیکھ کر بنو امیہ بہت پریشان ہوئے اور عمر دین عاص سے دو
حیلہ تدبیر میں اپنی مثال آپ تھا) تدبیر چاہی اوس نے کہا کہ میں معقول حیلہ تدبیر
کئے دیتا ہوں تاکہ عثمان کے ہاتھ سے خلافت نہ جانے پائے فوراً حضرت علی علیہ السلام
کے پاس پہونچا اور کہا کہ عبدالرحمن بن عوف کتاب خدا اور سنت (طریقہ) رسول
اور سیرت (طریقہ) ابوبکر و عمر کی شرط پر آپ سے بیعت کرنا چاہیگا آپ قبول کیجئے گا
پھر حضرت عثمان سے جا کر کہا کہ ان شرطوں پر فوراً قبول کر لینا ورنہ خلافت تمہارے
ہاتھ سے نکل جائیگی۔ منقریہ کہ بیعت کے وقت عبدالرحمن نے حضرت علی علیہ السلام
کے سامنے یہی شرطیں پیش کیں حضرت نے صاف صاف قبول نہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو
ہو سکیگا کروں گا (اور حضرت کا ایسا جواب اس وجہ سے نہ تھا کہ عمر و عاص کے مشورہ
سے دھوکھا کھایا بلکہ ایک اس وجہ سے قبول نہ کیا کہ کتاب خدا اور طریقہ رسول اللہ
کے مقابل میں طریقہ ابوبکر و عمر بے حقیقت تھا اور لائق قبول نہ تھا۔ دوسرے جو
ہونے والا تھا اوس سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آپکو خبر دے چکے تھے
اور فرما چکے تھے کہ اپنی حجت تمام کر کے صبر اور سکوت سے کام لینا) اور حضرت عثمان نے
ان شرطوں کو بے عذر و بے شرط قبول کر لیا چونکہ عبدالرحمن کو حضرت علی علیہ السلام کی
مخالفت کا خوف تھا اس لئے ان کے مقابلہ کینفرن سے کل مہاجرین و انصار اور افسران
فوج کو بلایا۔ شامی فوج کا افسر معاویہ تھا اور فوج محض کا عمیر بن سعد اور کوئی فوج کا میزہ بن

عہ حضرت عمر پہلے ہی کل باتیں طے کر چکے تھے عبدالرحمن کی موافقت کریں اور جو شخص (علی علیہ السلام)
ان کی مخالفت کرے اس کو قتل کر دیں۔ اور عبدالرحمن کو ہدایت کی تھی کہ حضرت عثمان سے بیعت کریں۔

ملاحظہ ہو کتاب کنز العمال جلد ۳ ص ۵۰ کی متن و حدیثیں جن سے ان باتوں کا پتہ ملتا ہے ۱۲ منہ

۴ اور شری واولوں کو ہدایت کر چکے تھے

پیشی ان کی ہے

شعبہ اور فوج بصرہ کا ابو موسیٰ اشعری۔ اور فوج مصر کا عمرو عاص۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ مخالفت کر کے اپنی ہلاکت کی راہ نہ نکالے اور حضرت عثمان

(بقیہ حاشیہ ص ۴۷) عہ (اہل سنت) میرا گمان یہ ہے کہ ان بے گناہ مسلمانوں کی واقعیت سے بہت سے مسلمان سنی اور شیعہ بے خبر ہیں جو بے سبب مرتد سمجھے اور تباہ و برباد کئے گئے اور آج بھی اہل ردہ کے نام سے تعبیر کئے جا رہے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر غفلتوں میں ان کے حالات سے آگاہ کر کے انصاف پسندوں سے انصاف کی خواہش کروایا علامہ اعظم کوئی کی مفصل تحریر کا خلاصہ یہ کہ زیاد بن لبید حضرت ابوبکر کثیرؓ کا بیٹا تھا حضرت موت اور کندہ ازربنوزید اور بنوہند اور بنو حجر اور بنو محمد اور بنو تمیم اور دوسرے قبیلوں سے زکوٰۃ مانگی سرور قبیلہ کندہ اشعث نے کہا کہ ہم لوگ اوس وقت تک خدا اور رسولؐ کے حکم کے تابع تھے جب تک حضرت رسولؐ ہم میں موجود تھے اب اوس کے انتقال کے بعد اگر ان کے اہلیت سے کوئی اون کی جگہ مقرر ہو تو اوس کی اطاعت کریں گے۔ ابوقحافہ کے بیٹے داؤد بنو بکر کی حکمرانی کیسی اور ہم پر اوس کا حق ہی کیا ہے بنو ربد نے کہا کہ ایسے شخص کی اطاعت کیوں چاہتے ہو جس کی اطاعت کے لئے حضرت رسولؐ نے کسی کو حکم نہیں دیا اور نہ اوس کے لئے کوئی ایسی مثال قائم ہے زیاد بن لبید نے کہا سچ ہے لیکن مسلمانوں نے اتفاق کر کے ابوبکر کو خلیفہ بنالیا ہے۔

اونھوں نے جواب دیا کہ اجتہاد میں اختیار تھا تو رسولؐ کے اہلیت کو کیوں چھوڑ دیا یہ حق اور نہیں کے لئے سرادار تھا جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے اُولَٰئِكَ اَلَا تَرَ حَامٍ بَعْضُہُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمَوْتٰمِیْنِ ذٰلِہٖا جہرین (شروع سورہ احزاب ۳۴) یعنی صاحبان قرابت میں سے بعض (حضرت علیؓ) زیادہ خدا ہیں بعض (حضرت رسولؐ) کی جانشینی کے حکم کتاب خدا۔ بر نسبت مومنوں (انصار) اور ہاجروں (قریش) کے خدا کی قسم ہاجرین و انصار نے حسد کیا اور حق دار سے حق چھین لیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک حضرت رسولؐ

عہ اعظم کوئی کے اعتبار کے لئے یہی کافی ہے کہ محدث جلیل القدر صاحب فضیلتہ الاحباب جلد ۳ ص ۵۴ میں اور علامہ محدث موفق بن احمد خوارزمی نے مناقب ص ۱۱ چھاپہ ایران فصل ثانی ذکر جنگ جمل میں ان کی تادم سے مضامین لئے ہیں ۱۲ منہ

اہل سنت کے

کے ہاتھوں پر بیعت کر لی لہٰذا اس مقام پر اگرچہ یہ بات چھپائی گئی ہے کہ عمرو
نے طریقہ شیخین کی شرط بڑھا دینے کی ہدایت عبدالرحمن کو کر دی تھی لیکن جس
عقل نے بے دیکھے خدا کی ہستی کو مان لیا ہے وہی عقل نہایت استقلال سے حکم
کر رہی ہے کہ عمرو عاص اور عبدالرحمن میں اس شرط کے بڑھانے کا مشورہ قرار پاچکا
تھا اور یہ تدبیر صرف اس لئے تھی کہ حضرت علی علیہ السلام اس باطل شرط کو قبول

(بقیہ حاشیہ ص ۴۷) نے اپنے اہلیت میں سے کسی کو امت کا پیشوا مقرر نہیں کر یا انتقال نہیں فرمایا (تاریخ اعمام کوفی) اور بنو تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے جو کچھ زکوٰۃ اپنی قوم سے وصول کی تھی او انکو واپس کیا اور یہ اشعار بڑے قُلتُ خُذُوا اَمْوَالَكُمْ عَنْ يَدِ خَائِفٍ + وَلَا تَاْخِظِرْ فِتْنًا يَحْتَمِي مِنَ الْغَدِ + پس میں نے ان سے کہا کہ اپنا اپنا مال لے لو اور اس سے نہ ڈرو کہ کل (حضرت ابو بکر کی طرف سے تمہارے ساتھ برتاؤ) کیا ہوگا۔ اِنْ قَامَ بِاللَّيْنِ الْحَقِيقُ قَائِمٌ + اَطَعْنَا وَقُلْنَا اللّٰيْنِ دِيْنٌ حَمْدٌ + یعنی اگر اس سچے دین کا پیرو کوئی کھڑا ہوا تو اسکی فرماں برداری کر لیں گے اور کہیں گے کہ بے شک ان کا دین محمد کا دین ہے ۴ اور کہا کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن ابو بکر کو ندینگے کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا ہے خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (سورہ توبہ پک آیت ۱۰۴) یعنی اے رسول ان کے مال کا صدقہ لے کر او انکو پاک کر دو اور ان پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود بھیجنا انکی تشفی اور خوشی کا باعث ہے اور غیر رسول (معصوم) نہ پاک کر سکتا ہے نہ اس کا درود باعث تشفی ہو سکتا ہے ۵ مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلہ والے مرتد نہیں ہوئے تھے بلکہ اقرار کیا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اپنا دین و مذہب نہیں بدلا ہے ۴ ان لوگوں کے مسلمان ہونے اور نماز پڑھنے کی گواہی حضرت عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ اور ابوتامارہ صحابی نے دی ۵

عہ لیکن اس بیعت کا انجام یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے انکو منافق کہا اور مرتے دم تک انھیں غلوں اور کشتگوں کی دھواں محرقہ میں ۱۲۰۰ سالہ ماراج النہوۃ ذکر اہل ردہ - واسابہ حال مالک بن نویر رحمہ اللہ ۳۱۰ تفسیر کبیر جلد ۲ مسئلہ ثانیہ وقسط لانی شرح بخاری جلد ۳ ص ۱۰۰ و ابن ابی الحدید جز ۱ ذکر مطاعن ابو بکر ۱۲ ص ۱۰۰ تاریخ طبری جلد ۳ ذکر جنگ بطاح ص ۲۲۰ و کنز العمال کتابا الامارہ ذکر خلافت ابو بکر ص ۱۳ و تاریخ ابن خلکان ذکر وشمہ و تفسیر کبیر بیرونی ص ۱۰۰ تاریخ طبری و کنز العمال تاریخ ابن خلکان کل نشانی ۱۲

له روضۃ الشیخ ابی حمزہ
قضاء مصر الامین

نہ کرینگے اور اسی حیلہ سے خلافت سے محروم کر دیئے جائیں گے۔ چنانچہ ابو دائل نے جب عبد الرحمن سے پوچھا تھا کہ علیؑ سے بیعت کیوں نہ کی اور عثمانؓ سے کیوں کر لیا تو انھوں نے یہی جواب دیا تھا کہ چونکہ انھوں نے یتیموں، یتیموں کو صاف منظور نہ کیا اور عثمانؓ نے منظور کر لیا اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا اور عثمانؓ کو اختیار کیا۔

بخاری صاحب نے اسی مقام پر دو حدیثیں نقل کی ہیں جن میں حضرت علیؑ کے مقدس اور حق پرست ہاتھوں پر بیعت نہ کرنے والے (عبداللہ بن عمرؓ) کے پلید (جیسے پلید) کو نکھایا ہے کہ میں نے اور میری اولاد نے سنت خدا اور سنت رسول پر (حجاج جیسے بے دین اور کافر مطلق کا پاؤں پکڑ کر لیا) تجھ سے بیعت کی ہے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۹) حضرت ابوبکرؓ نے جب ان لوگوں سے لڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور حضرت سرور عالمؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کی جان محفوظ ہے اور اس کے گناہوں کا بدلہ خدا پر ہے تم ان سے کیونکر لڑ سکتے ہو؟ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ تَكَلَّمُ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلٰٓی لِسَانِ عَمْرٍۨ یعنی حضرت عمرؓ کی زبان سے فرشتے برتتے تھے۔ اور خدا نے حق کو ان کی زبان اور دل پر قرار دیا تھا۔ ان لوگوں سے لڑنے کو حضرت علیؑ علیہ السلام اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور ابو عبیدہ اور سعد بن ابی وقاص اور کل مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکرؓ کو منع کیا لیکن انھوں نے قبول نہ کیا۔ علامہ ایک شخص نے حضرت سرور عالمؐ سے کہا کہ یا رسول اللہ خدا سے ڈریئے یہ سن کر خالدؓ نے اس کو قتل کرنا چاہا تو حضرت نے فرمایا کہ چھوڑ دو شاید نماز پڑھتا ہو۔ خالدؓ نے کہا کہ بہتر ہے مذہبی باطن سے مسلمان نہیں ہوتے فرمایا ہم کو کسی کے قلب میں سوراخ کرنے اور پیٹ پھاڑنے کا حکم نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے لکھشی لکھتے ہیں کہ باوجود اس بے ادبی

۱۲ صحیح بخاری جلد ۲ کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۲

۱۳ صحیح بخاری کتاب استتابة مرتدین باب قتل من ابی جلد ۲ ص ۱۳ صفحہ ۱۲

۱۴ تاریخ الخلفاء ص ۵۵ تاریخ الخلفاء ص ۵۵

۱۵ کنز العمال جلد ۳ ص ۱۲۷ شرح ابن ابی عمیر بحوالہ طبری و کامل ابن اثیر و تاریخ الخلفاء

بلفظ عمرؓ وغیرہ ۱۲ صحیح بخاری جلد ۲ کتاب الغزوات باب بعث علیؑ و خالدؓ الی الین ص ۱۲

لیس اگر طریقہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر با وقعت اور صحت بیعت کے لئے عقلاً یا شرعاً یا عرفاً ضروری چیز اور کوئی حقیقت اور ہستی رکھی ہوتی تو حضرت عمر کے صاحب زادے عبد اللہ جیسے محدث اور رکن مذہب اہلسنت اپنے باپ اور اونکے بزرگ حضرت ابوبکر کے طریقہ کا عبد الملک کو پابند کرنے کے زیادہ حقدار تھے۔ اور دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک میں اس کو ضرور ذکر کرتے۔

لیس ان کا ذکر نہ کرنا بھی صاف بتاتا ہے کہ کتاب خدا اور طریقہ حضرت سرور عالم کے مقابل میں ان دونوں صاحبوں کے طریقہ کا ذکر صرف حضرت کو خلافت سے محروم کر دینے کے لئے تھا۔ حاصل کلام پس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر و عمر کا طریقہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے طریقہ سے جدا تھا جسے قبول نہ کرنے کو عبد الرحمن نے حضرت کو خلافت سے محروم کرنے کا بہانہ قرار دیا تھا۔ اسی نئے طریقہ کا نام تبدیل دین خدا ہے جو حدیث حوض میں مذکور ہے حضرت سرور عالم نے مشہور اور متواتر حدیث ثقیین میں جو قبل اسکے کئی جگہ ذکر کیا چکی ہے دین کی بقا اور امت کی نجات اور عدم گمراہی کی شرط

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰) اور ایسے کلمہ کے جس میں تعزین اور حضرت کی اذیت کا سبب ہو حضرت نے اس کے جان کی حفاظت میں اس کے ظاہری اسلام کو کافی سمجھا (میں عرض کرتا ہوں کہ مال زکوٰۃ کی لاپچ میں حضرت ابوبکر نے بیچ اور نمازی مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا کیونکہ) وہ حضرت علیؑ کے خلیفہ ہونے کے منتظر تھے (جلی ابن حزم) امام اہل سنت ابن اثیر لکھتے ہیں کہ سوائے قریش اور قبیلہ ثقیف کے عرب کے کل قبیلے عام طور سے مرتد ہو گئے تھے بعض قبیلوں کے کل آدمی اور بعض کے کچھ لوگ نے مطلب اس کا یہ ہے کہ قریش اور ثقیف کل کے کل مسلمان تھے لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ قریش علیؑ کے دشمن ہیں اور انہوں نے خلافت کو علیؑ سے چھین لیا اور اچھا کام کیا اور حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ

عہد کر کوئی کہے کہ عبد الملک سنت شیخین کا پابند تھا اس وجہ سے اس کو ذکر کیا تو میں کہوں گا کہ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول کا پابند نہ تھا اس وجہ ان دونوں کو ذکر کیا پس اس سے بھی صاف ثابت ہے کہ سنت شیخین کتاب خدا اور سنت رسول اللہ سے جدا تھی کہ ان کا پابند تھا اور دوسرے کا نہیں ۲۰۵۲ لے تاریخ کامل ذکر اربعہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۱ جہاں پر حضرت ۲۰۵۲ لے تاریخ کامل ذکر اربعہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۱ جہاں پر حضرت

ثقلین یعنی کتاب خدا اور ائمہ اہلبیت کی پیروی کو قرار دیا۔ اور حضرت ابوبکر اور عمرؓ نے حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ (ہمارے لئے کتاب خدا ہی کافی ہے) کہہ کر دین خدا سے پیروی اہلبیت کو نکال دیا جو اصول دین کا جز اعظم ہے اسی کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں حالانکہ خود بھی جانتے تھے کہ صرف کتاب خدا کافی نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بہت سی آیتیں تلف ہو گئیں اور پورا قرآن جمع نہ ہو سکا لہٰذا بہت سی آیتوں کو ترتیب ابو بکرؓ کے وقت دو گواہ نہ ملنے کی وجہ سے زید بن ثابتؓ نے قرآن میں نہ لکھا۔ چنانچہ آیت رجم خود حضرت عمرؓ لکھے اور لکھنے کو کہا لیکن انہوں نے نہ لکھا لہٰذا دوسرے اس وجہ سے کہ قرآن تفسیر کا محتاج ہے اور علم قرآن سے دونوں صاحب بے بہرہ تھے لہٰذا تیسرے اس وجہ سے کہ سیکڑوں مرتبہ حضرت علیؓ علیہ السلام سے احکام خدا پوچھنے کے محتاج ہوئے اور پوچھا اور عمرؓ

(بقیہ حاشیہ ص ۵۱) بدترین قبائل عرب بنو امیہ اور بنو حنیفہ اور بنو ثقیف ہیں وہ اور فرمایا کہ ثقیف بڑے جھوٹے اور خونخوار ہیں وہ اور فرمایا کہ علیؓ سے دشمنی نفاق کی پہچان ہے اور ہماری قوم (قریش) میں سب سے زیادہ ہمارے دشمن بنو امیہ اور بنو مغیرہ اور بنو مخزوم ہیں اور حضرت اپنے انتقال کے وقت تک تین قبیلوں سے نفرت کرتے رہے بنو ثقیف۔ بنو حنیفہ بنو امیہ وہ حاصل یہ کہ امام اہلسنت ابن اثیر کے نزدیک حضرت رسولؐ اور ان کے خاندان کے دشمن مسلمان تھے۔ اور ان کے دوست مرتد۔ اس پر ملاحظہ ہو کہ علامہ زنجشیری کشف میں اور قاضی بیضاوی اپنی تفسیر بیناوی میں لکھتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے منافق قبیلے پانچ تھے ۱۔ جہینہ ۲۔ مزنیہ ۳۔ اسلم ۴۔ اشجع ۵۔ غفار اور امام ابن اثیر لکھتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے دوست اور طرفدار جو اہل وہ کہلاتے ہیں (علاوہ مذکورہ بالا قبائل کے) بنو اسد ۱۔

۱۔ تفسیر اتقان جلد ۲ صفحہ ۲۵ سطر ۹-۱۲ منہ ۵ تفسیر اتقان جلد ۱ صفحہ ۹ سطر ۱۲-۱۲ منہ ۵ تفسیر اتقان جلد ۱ صفحہ ۹ سطر ۱۲-۱۲ منہ ۵ لفظ ابو نعیم ۱۲ منہ ۵ جامع ترمذی باب مناقب ۱۲ منہ ۵ کنز العمال کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۲ منہ ۵ افعال ۱۲ منہ ۵ جامع ترمذی باب مناقب ۱۲ منہ ۵ طرہ یعنی چوٹی کی بات ۱۲ منہ ۵

صاحب نے اقرار کیا کہ اگر علیؑ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو لا علیؑ لہم کات عمرہ
 اُن کا مشہور کلام ہے ۱ اور خدا مجھے وہاں باقی نہ رکھے جہاں ابھی ہوئی یہی
 گنتی سلجھانے کے لئے علیؑ موجود نہ ہوں ۲ اور جس طرح یہ اور دوسرے صحابہ حضرت
 علیؑ کے محتاج تھے اسی طرح ان کے بعد کے لوگ قیامت تک ائمہ اہلبیت علیہم السلام
 کے محتاج تھے اور رہیں گے۔ حضرت سرور عالمؑ نے بھی ارشاد فرمایا ۳ تَعْلَمُوا
 مِنْهُمْ وَلَا تَعْلَمُوا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مَا عِلْمٌ مِنْكُمْ (یعنی اہلبیت سے سیکھو اور ان کو
 نہ سیکھاؤ کیونکہ وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں) (بیان المودۃ باب ۳
 ص ۱۸ سطر ۲ و باب ۲ ص ۱۹ و ۳۱ و ۳۲ بروایت متعدد) حضرت علیؑ علیہ السلام
 کی تو بڑی ہستی تھی یہ خود اور حضرت ابوبکرؓ دونوں صاحب احکام خدا معمولی درجہ
 کے صحابہ سے آگے دن پوچھا کرتے تھے ۴ یہ جملہ یعنی حُسْبُنَا کِتَابُ اللہ پہلے
 حضرت عمرؓ نے حضرت سرور عالمؑ کے مرض الموت میں۔ پھر حضرت ابوبکرؓ نے بیعت
 کے بعد ممبر پر کہا تھا ۵ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے باب
 اور استاد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قرۃ العینین ص ۱۸۶ میں لکھتے ہیں
 کہ ترتیب کتاب و سنت و اجماع و قیاس کے اصول سب شیخین (ابوبکر و عمرؓ) کے

(بقیہ حاشیہ ص ۵۲) بنو غطفان ۶ بنو تمیم ۷ بنو عامر ۸ ہوازن ۹ بنو سلیم تھے ۱۰ اور
 امام اہل سنت بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ حضرتؑ نے فرمایا کہ قریش (رضن
 علیؑ) اور انصار (قریش کے طرفدار) اور بنو جہنہ اور بنو مزنیہ اور اسلم بن ابی عقیقہ
 دوست ہیں میرے اور خدا کے سیوا ان کا کوئی دوست نہیں ہے ۱۱ اور حضرتؑ نے فرمایا کہ بنو جہنہ بنو مزنیہ
 (باجوں منافق قبیلہ) بنو تمیم بنو اسد بنو غطفان بنو عامر بنو ہوازن بنو سلیم
 (دوستداران علیؑ) سے بہتر ہیں ۱۲ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں کے نزدیک دوستداران
 سے منافق بھی اچھے ہیں۔ اب تو آپؑ کو معلوم ہو گیا ۱۳ گا کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کے دوست
 اور انکی خلافت کے خواہاں مرتد کیوں کہے جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ حضرت

۱۔ ترجمہ انالہ الخافصہ ص ۵۱-۱۲ منہ ۲۔ صواعق مرقہ باب ۳ فصل ۳ ص ۱۲ چھاپہ مصر ۱۲ منہ
 ۳۔ تاریخ الخلفاء فصل ذکر علم ابوبکر ص ۳۳ چھاپہ مجیدی کا پتھر سطر ۳-۲ منہ ۴۔ مستدرک الزوائد ج ۱
 فصل ۲ ذکروفات رسول اللہ ص ۱۲ منہ ۵۔ تاریخ کامل جلد ۲ ذکراہل بدہ ط ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ تاریخ اہم کوئی
 ۶۔ صحیح بخاری کتاباقتاب باب ذکر اسلم وغفار وغیرہ جلد ۲ ص ۱۴۱ چھاپہ مصر ۷۔ صحیح بخاری بر نشان ۱۲ منہ

کلام سے لئے گئے ہیں اور اسی کتاب کے ص ۱۸۵ میں لکھتے ہیں کہ مشہور فرقے تین ہیں حنفی - شافعی - مالکی - اور ان تینوں کی بنیاد فاروق (عمر) کے اجماعی مسئلے ہیں مثلاً ولی اللہ صاحب نے حضرت عمر کے ایجاد ہی مسئلوں سے اپنی کتاب ازالۃ الخفاء کے ص ۱۴۹ صفحوں کو سیاہ کیا ہے۔ انہیں ایجاد ہی مسئلوں کے دین خدا میں داخل کرنے کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں ص ۲۲ حتی علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا لہ یہ کلمہ حضرت سرور عالم کے زمانہ میں اذان میں رائج تھا ص ۱۵۱ اور بلال مؤذن تھے اور خود خلیفہ دوم کے بیٹے عبد اللہ نے منع کرنے کے بعد بھی اذان میں کہنا نہ چھوڑا ص ۱۵۱ اسی کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں ص ۱۵۱ صبح کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النور بڑھا دیا ہے اور ان کے بیٹے عبد اللہ اس کو بدعت جانتے تھے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۵۳) ابو بکر کاسلوک اور برتاؤ ملاحظہ ہو کہ نہ یاد میں لبید کو چار ہزار سوار دیکر بنی ہند اور بنی حجر اور بنی حمر اور دوسرے چند قبیلوں کے مقابل میں بھیجا۔ انہوں نے ان کے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور مال لوٹ لیا اور اس فتح پر بہت خوش ہوئے اور عکرمہ کو بنی کندہ اور قبیلہ لقیط بن مالک کے مقابلہ کو بھیجا۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کیا اور مال ان کا لوٹ کر تین سو اونٹوں پر لا کر حضرت ابو بکر کے پاس بھیج دیا یہ اس فتح سے بہت خوش ہوئے ص ۱۵۱ اور خالد بن ولید کو بنو عامر اور بنو ہوازن اور بنو سہم اور بنو اسد اور بنو غطفان اور بنو ثعلبی اور بنو کندہ کے مقابلہ کو بھیجا۔ خالد نے پہلے چھ قبیلوں پر حمل کیا اور کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو زندہ آگ میں جلایا کچھ کے ناک کان کاٹے۔ کچھ کو پتھروں سے کچلا اور بہاڑوں سے گرایا اور کچھ کو سر کے بل کنوئیں میں ڈال دیا ص ۱۵۱ ان کا مال لوٹا اور ان کی عورتیں بغیر نکاح کے تہ رت میں لائی گئیں ص ۱۵۱ پھر حکم دیا کہ جس کو کھانا پکانا ہو یا پانی گرم کرنا ہو وہ ان مسلمان ہفتیوں کے سر کا چوٹھا بنائے ص ۱۵۱ پھر بنو تمیم کی طرف بڑھا ان سب نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور کلمہ شہادتین

لہ العلم ترجمہ صحیح مسلم ص ۵۲۸ والنسان العیون جلد ۲ ص ۹۵ سنن امام بیہقی وشرح تجرید علامہ قوشچی کر مطاعن عرشہ ص ۱۲۸ کنز العمال جلد ۴ ص ۲۶۶ نہر حدیث ص ۴۹۹ و میزان کبری جلد ابیان اذان ص ۶۶ چھاپہ مصر ۱۲۸۸ ص ۱۵۱ میزان کبری جلد ۱ بیان اذان ص ۶۶ و تحقیق عجیب فی التصویب ص ۵ و سیرت حلبیہ جلد ۲ ص ۹ و نیل الاوطار جلد ۳ ص ۳۳ و حاشیہ سنن ابو داؤد ص ۵۵ چھاپہ المطابع ۱۲۸۸ ص ۱۵۱ والنسان العیون جلد ۲ ص ۹۵ سنن بیہقی و تیسیر الرسول ج ۱ ص ۲۹۱ وغیرہ ص ۲۰

اور جس مسجد میں یہ کلمہ پکارا جاتا تھا اوسیں نماز نہیں پڑھتے تھے لہٰذا اسی کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں۔ تاریخ جاری کی جو سرور عالم کے زمانہ میں نہ تھی یہ نماز جنازہ سے ایک تکبیر گھٹا کر چار تکبیریں کر دیں گے۔ حج تمتع اور عورتوں سے منع کرنے کو حرام کر دیا۔ ان کے ایجاد یعنی بدعتی احکام کی تفصیل ترجمان القرآن حصہ ۲ میں ملاحظہ کریں جن کے ذکر سے ۱۴۹ صفحے سیاہ کئے گئے ہیں۔ انھیں ایجاد کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں۔ ان تفصیل سے ہر شخص بے زحمت سمجھ سکتا ہے کہ دین خدا کو بدلنے اور اوس میں نئی باتیں داخل کرنے والے اور بعض حکموں کو نکالنے والے آیا وہ لوگ تھے جنھوں نے اہلسنت کے غلط خیال کے مطابق صرف اپنے عقیدے کو بدلا۔ یا یہ لوگ تھے جنھوں نے اصول دین اور فروع دین میں کمی بیشی کر کے سب کو تہس نہس کر دیا۔ اوس یہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جو لوگ حوض کوثر سے بہکے ہوئے اونٹ کی طرح پیاسے ہنکا دیئے جائیں گے اور حضرت سرور عالم "ان کو نکالو نکالو" فرمائیں گے وہ کون لوگ ہیں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۵۵) بھی پڑھا اور عبد اللہ بن عمر اور ابو قتادہ صحابی اور خالد کے بہت سے فوجیوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں ہم نے ان کے اذان کی آواز سنی ہے نماز پڑھتے دیکھا ہے تجھے خدا کی قسم انھیں قتل نہ کر۔ اور مالک بن نویرہ سردار قبیلہ نے کہا کہ ہیں ابو بکر کے پاس بھیج دو لیکن خالد نے کوئی بات منظور نہ کی اور ان کو قتل کیا اور ان کے سروں کا چوٹا بنا کر اس پر گوشت پکا کر کھایا اور خالد نے اوسی شب کو مالک کی بی بی سے جو بہت خوبصورت تھی زنا کیا۔ مالک اور کالوٹا گیا۔ عورتیں اور بچے قید کئے گئے۔ حضرت ابو بکر نے خالد کو لکھا تھا کہ جب ان پر سزا پانا تو خبردار کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ ان کے

۱۔ تیسرے اوصول جلد ۱ ص ۲۹۹ تفصیل میری کتاب ص ۲ تا ۳۰ بسط الیدین میں ملاحظہ فرمائیں ۱۲ منہ
۲۔ تاریخ الخلفاء ذکر اولیات عمر ص ۹ چھاپہ نجدی ۱۲ منہ ۳۔ تاریخ الخلفاء بحوالہ بالا ۱۲ منہ
۴۔ تاریخ الخلفاء بحوالہ بالا - ودیگر کتب احادیث و تواریخ ۱۲ منہ
۵۔ انھیں کارناموں کی وجہ سے خالد سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کہے جاتے ہیں ۱۲ منہ
۶۔ تاریخ ابن خلکان ذکر وفیمہ و اصحابہ ذکر مالک و ابو الفداء ذکر خلافت ابو بکر و سیف علیہ و تاریخ انھیں و
صواعق محرقة و تاریخ کبیری جلد ۵ ذکر الزہد کتاب الامارہ ذکر خلافت ابو بکر جلد ۳ ص ۱۱۱ منہ حدیث ۲۲۸۰ - ۱۲ منہ
۷۔ ایرونگ ۱۲ منہ

(چھٹاں فائدہ) اصول فقہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بہت سے معانی کے لئے بنائے گئے جن کو مشترک کہتے ہیں لیکن علماء منطق اور علماء علم اصول فقہ میں اختلاف اس میں ہے کہ ایک وقت ایک شخص ایک لفظ کو کئی معانی میں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ خواہ وہ کل معانی حقیقی ہوں یا کل مجازی۔ یا بعض حقیقی اور بعض مجازی۔ خواہ وہ لفظ مفرد یا متثنیہ۔ یا جمع۔ کسی نے سب میں جائز کہا ہے۔ کسی نے سب میں ناجائز۔ کسی نے متثنیہ اور جمع میں جائز کہا ہے اور مفرد میں ناجائز۔ اور بعض اس بحث سے یہ ہے کہ اگر کوئی مشترک لفظ قرآن یا حدیث میں دیکھا جائے تو آیا ہو سکتا ہے کہ اور بہت سے ایک ہی وقت کئی معنی مراد لیا جاسکے یا نہیں ہو سکتا اکثر علماء جو جائز نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ بدن کی جگہ پر ہے اور معنی روح کی جگہ پر۔ اور کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرنا گویا کہ اوس کو اوس معنی کا عین بنادینا اور اوس میں فنا کر دینا ہے۔ اس لئے ایک لحاظ اور ایک ارادہ سے ایک لفظ کو ایک معنی سے زیادہ کا عین نہیں بنا سکتے اور اوس میں فنا نہیں کر سکتے اس لئے ایک معنی سے زیادہ میں استعمال نہیں ہو سکتا میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح الفاظ کی وضع (رسم) معنی کے لئے مقرر کیا جانا عقل سے ثابت کر نیکی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح

(بقیہ مشیہ ۵۵) زخمیوں اور قیدیوں کو بھی قتل کر دینا اور بھاگے ہوؤں کا پیچھا کر کے گرفتار کرنا اور قتل کر دینا اور قتل عام کرنا اور زندہ آگ سے جلانا۔ ہر دار میرے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ اے محمد بن علی علیہ السلام نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں اپنے فوجیوں میں منادی کرادی تھی کہ جو کئے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے۔ زخمیوں کو قتل نہ کریں۔ کسی کے گھر میں نہ گھسیں۔ کسی کا مال لوٹا نہ جائے جو شریک جنگ نہیں ہے وہ قتل نہ کیا جائے۔ قیدی قتل نہ کئے جائیں۔ کوئی شکار نہ کیا جائے۔ مقتولوں کے امعاء کاٹے نہ جائیں کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا جائے اے حاکم انکے

۱۔ تاریخ خمیس دیار بکری ۱۲ منہ ۵۵ استیعاب جلد ۱ ص ۶ ذکر بسر بن اوطاة و

تاریخ طبری فارسی جلد ۴ ص ۱۵۱ و عقد الفریذ جلد ۳ ص ۱۰۲ ذکر جنگ جمل و تاریخ

استعمال بھی۔ پس بہتر یہ دیکھنا ہے کہ متعدد معنی میں الفاظ استعمال کئے گئے ہیں یا نہیں اور آیا انسان ایک ارادہ سے کئی چیزیں جدا جدا مراد لے سکتا ہے یا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کل انسان ^{بجائے} انسان بن کر ہو لے اور کل انسان سے جو عام استغراقی ہے یعنی اپنی کل فردوں کو شامل ہے۔ ایک وقت میں ان کل فردوں کو جدا جدا بتفصیل مراد لے کر سب کے لئے ہنسی بنا کرے۔ یا نہیں ہو سکتا۔ میرا گمان یہ ہے کہ کوئی سمجھدار اس کے امکان بلکہ بکثرت بولے جانے سے انکار نہیں کر سکتا پس جس طرح اس مثال میں ایک لفظ سے بہت سی فردوں کو ایک وقت ایک ارادہ اور ایک لحاظ سے مراد لینا ممکن اور صحیح بلکہ رائج ہے اسی طرح لفظ مشترک سے بھی اس کے متعدد معانی کو مراد لے سکتے ہیں اور ایسا ارادہ محال نہیں ہے۔ اس لئے جائز جاننے والوں کا خیال صحیح ہے اس مؤید اور بھی قرآن مقدس کی وہ بہت سی آیتیں ہیں جن میں

د بقیہ حاشیہ ص ۵۷) جنگ جمل وصفین والے حکم خدا و رسول، اجابہ قتل تھے اور مسلمان نہ تھے بلکہ اب انصاف پسند شیعی اور شیعہ چند چیزوں میں غور کریں۔ حضرت ابو بکر کے خلاف مہمیں کہاں تک جائز ہے جسکو دنیا کے کسی فرقہ کا شخص جائز نہیں جانتا اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت علیؑ کے دوست صرف زکوٰۃ نہ دینے پر اس بے رحمی سے مارے اور لوٹے اور بے عزت کئے جائیں اور ان کی لعنت کرنے والے معاویہ اور باقی بنو امیہ اور ان کے اہل مملکت پر لعنت کرنا بھی جائز نہ سمجھا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت رسولؐ اپنی توہین کرنے والے کو احتمالی نمازی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں اور حضرت ابو بکر یقینی مسلمان اور نماز لوں کو مرتد کہیں اور تباہ و برباد کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت علیؑ کے طرفدار مسلمان مرتد کہے جائیں اور حضرت ابو بکر کے طرفدار منافق مسلمان رہے اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر کو صرف زکوٰۃ نہ دینے والے مرتد کہے اور مارے جائیں اور قاتل فرزند رسولؐ زید بن معاویہ پر لعنت (بیزاری) کرنے سے منع کیا جائے۔ اس کا کیا جواب ہے کہ کربلا کے مظالم کا راستہ حضرت ابو بکر ہی نہ کھولا اگر وہ علیؑ کے دوستوں کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو یزید باونچی اولاد کے ساتھ نہ کرتا۔

عہ اگر کوئی کہے کہ مثال مذکور میں منہ سے حکم باہیت انسان یہ ہے اور اس کے واسطے سے اس کے افراد پر جاری ہوتا ہے اس لئے درحقیقت مراد ایک چیز یعنی باہیت کلیہ ہے نہ متحد افراد تو جواب دہنگا کہ مثال مذکور کل انسان میں لفظ کل سے کلی معنی باہیت مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کل افراد کے لئے یعنی مستقل طور پر جدا جدا افراد مقصود ہیں کیونکہ باہیت کلیہ نہیں ہستی بلکہ اشخاص ہستے ہیں جس طرح کل انسان میوت (کل انسان مرجائیکے) میں کیونکہ باہیت

خداوند عز و بزر نے ایک وقت میں ایک لفظ سے ظاہری اور باطنی یا کئی ظاہری یا کئی باطنی معانی مراد لئے ہیں۔ جنہیں سے مذکورہ بالا آیاتوں میں ایک لفظ اسرائیل ہے جس سے حضرت یعقوبؑ اور حضرت سرور عالم مقصود ہیں۔ اور دوسرا ذکر دا ہے جس سے یاد کرنا اور شکر یہ ادا کرنا مقصود ہے۔ اور تیسرا نعمت ہے جس سے نعمت دنیا اور نعمت دین مقصود ہے۔ اور چوتھا عالمین ہے جس سے بنو اسرائیل کا زمانہ اور کل عالم مقصود ہے۔ اور پانچواں یوم ہے جس سے قیامت اور موت کا دن مقصود ہے اور چھٹاں ذالک اسم اشارہ ہے جس سے نعمت اور عذاب مقصود ہے۔ علاوہ اس کے اگر مان لیا جائے کہ انسان ایسا ارادہ نہیں کر سکتا تو اس پر خداوند قادر مطلق کے ارادہ کو قیاس کرنا اور کہنا کہ وہ بھی ایسا ارادہ نہیں کر سکتا غلط ہے کیونکہ اوسیں اور انسان میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے تاکہ یہ قیاس صحیح ہو سکے۔

(سا تو اں فائدہ) اخلاق۔ وَالْقَوَا يُمَّا لَا تَجْنِي نَفْسُ (تا آخر)

موت کی سختی بسند صحیح اصبح بن بنا تہ نے ایک بڑی حد نقل کی ہے جس کا خلاصہ بغیر حاجت یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کی موت کا زمانہ جب قریب پہنچا تو مرض الموت میں اونکی فرمائش کے مطابق ایک سریر (خرما کی چار پائی) پر اونکو لٹا کر میں قبرستان میں لے گیا اونھوں نے بلند آواز سے پکارا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْبَكَاءِ اے میدانِ بلاء کے رہنے والو تم پر سلام ہو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا تَحْصِيْنِيْنَ الدُّنْيَا اے دنیا والو سے چھپے ہوؤ تم پر سلام ہو۔ لیکن کسی نے جواب نہ دیا پھر پکارا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَنْ جُعِلَتْ لَنَا يَا لِهَمِّ عِندَآءِ اے وہ لوگ جن کی غذا موت قرار دی گئی تم پر سلام ہو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَنْ جُعِلَتْ الْاَسْرَافُ عَلَيْكُمْ غَطَاءًا اے وہ لوگ جن پر زین پرودہ بنائی گئی تم پر سلام ہو میں تم کو خداوند عظیم اور رسول کریم کی قسم دیکر کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص میرا جوتا

اس صحیح السند حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سرور عالم اور عزت و شرافت میں شرکت کے لحاظ سے ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قسم بھی جائز ہے ۱۲ منہ

موت اور قیامت کی سختی

ہمیں رسول اللہ ﷺ کا غلام سلمان فارسی ہوں۔ اونھوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تمہاری موت کا زمانہ نزدیک ہو گا تو مردہ تم سے باتیں کرے گا۔ پس میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری موت کا زمانہ آگیا یا نہیں۔ پس ایک قبر سے آواز آئی کہ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ یَا اَحْمَدُ الْبَنَاءِ وَالْقَنَاءِ الْمَشِیْعُوْنَ بِعِصْمَةِ اللّٰهِ نِیَا وَمَا فِیْہَا اے عمارتوں کے رہنے والو اور مالدار می بسر کرنے والو اور دنیا اور اوسکی چیزوں میں پھنسے ہوؤ تم پر سلام ہو ہم لوگ تمہاری باتیں سن رہے ہیں اور تمہارا جواب دینے کے لئے طیار ہیں جو کچھ بول چھنا ہو پوچھو حضرت سلمان بتاؤ کہ تم بہشتی ہو یا جہنمی۔ صرچہ :- میں اون لوگوں میں سے ہوں جن پر خداوند رحیم و کریم نے اپنے فضل و کرم سے بخشش کی ہے اور اپنی رحمت سے بہشت میں داخل کیا ہے۔ حضرت سلمان :- بتاؤ موت کو کیسا پایا اور موت کے وقت تم پر کیا گزری صرچہ :- اے سلمان ذرا ٹھہر جاؤ؟ قسم خدا کی موت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کے مقابل میں قینچیوں سے کاٹا جانا اور اڑوں سے چیرا جانا مجھے بہت آسان معلوم ہوتا اور جانکشی کی کششوں میں سے ایک کشش (کچھاؤ) کے مقابل میں ٹوٹے ضرب (کاٹ) تلوار کی مجھے سہل معلوم ہوتی ہے جب موت کا وقت آپہنچا تو ایک شخص میرے پاس آیا جو عظیم الخلق اور بہت خوفناک تھا اور میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا پس وہ اندھی ہو گئیں۔ پھر کانوں کی طرف اشارہ کیا پس وہ بہرے ہو گئے پھر زبان کی طرف اشارہ کیا پس وہ گونگی ہو گئی۔ پس میرے اہل و عیال رونے لگے اور میرے عزیزوں کو خبر دی گئی اور وقت میں نے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے کہ میرے عیال و مال اور اولاد سے مجھے جدا کر دیا ترے خوف سے میرا جوڑ جوڑ کانپ رہا ہے کہا میں ملک الموت ہوں

عہ دینی اور دنیاوی بادشاہت کا فرق سمجھنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے۔ دنیاوی بادشاہ اگرچہ بہت اعلیٰ کی بادشاہت کا مالک ہے نہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کسی مردہ کو دفن ہونے سے پہلے بھی باتیں کرنے پر مجبور کر سکے اور نہ اتنا دزن اور وقار ہی رکھتا ہے کہ کوئی مردہ بخوشی اوس سے گفتگو کرے۔ یہ زور دینی ہی بادشاہت میں ہے کہ صرف اونکی خلائی کا اظہار کرنے اور اونکے حق کا واسطہ دینے سے مردہ کو غلام بادشاہ و دنیا و دین سے باتیں کرنے پر آمادہ کر دیا اور اپنی پوری داستان اوس نے پرستائی ۱۲ منہ

تیری روح قبض کرنے آیا ہوں پھر دو شخص آئے جو نہایت خوبصورت تھے انہیں سے ایک میرے واسطے اور ایک بائیں بیٹھا اور کہا اَللّٰهُ عَلَيْكَ اِيْحٰا الْعَبْدُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اے بندہ خدا تجھ پر میرا سلام اور خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ ہم لوگ تیرا نامہ عمل لائے ہیں اس کو پڑھ اور دیکھ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو۔ کہا وہی دونوں فرشتے ہیں جو دنیا میں تیرے دونوں کندہوں پر تیرے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور تیرے اچھے اور بُرے اعمال لکھا کرتے تھے یہ تیرے اعمال نامے ہیں پڑھ لے۔ پس میں نے نیک اعمال کے صحیفے کو پڑھا تو بہت خوش ہوا۔ پھر بد اعمالیوں کے صحیفے کو پڑھا تو غمگین ہوا اور رونے لگا پس دونوں نے کہا کہ ہم لوگ تجھے خوش خبری دیتے ہیں کہ تیرا انجام بخیر ہوگا۔ چھٹی پہلا شخص (ملک الموت) میرے پاس آیا اور روح نکالنا شروع کیا اوس کی ہرکشتش رکھاؤ تکلیف میں، اون کل تکلیفوں کے برابر تھی جنکی ڈھیر زمین سے آسمان تک کی فضا کو بھر سکے۔ یہاں تک کہ میری روح سینہ تک پہنچی۔ پھر اوس کو اس طرح کھینچا کہ اگر اس کھچاؤ کی تکلیف پہاڑوں پر ڈال دیجاتی تو پگھل جاتے پھر ایک دوسرے فرشتہ نے میری روح ملک الموت سے لیلی اور سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر باگہ پروردگار میں لے گیا وہاں کل واجب چیزوں نماز۔ روزہ وغیرہ اور کل حرام چیزوں جیسے قتل اور سود وغیرہ سے سوال کیا گیا پھر روح واپس کی گئی۔ پس لوگ مجھے غسل دینے لے گئے۔ میری روح نے غسل مینے دالوں سے کہا کہ میرے ضعیف بدن پر نرمی کرنا قسم خدا کی جس جس رگ سے میں نکلی ہوں وہ ٹوٹ گئی ہیں اور جس جس عضو سے نکلی ہوں وہ پھٹ گئے ہیں۔ قسم خدا کی اگر غسل دینے والے اس کلام کو سنتے تو کبھی کسی کو غسل نہ دیتے۔ غسل وغیرہ سے فرصت کر کے جب تجھے قبر میں اوتار اتویں میں نے خیال کیا کہ آسمان سے زمین پر گر پڑا ہوں (کیونکہ بدن کا ہر ٹکڑا زخمی ہو رہا تھا) جب لوگ دفن کر کے پلٹے تو قبر کی تنگی اور فشار (دباؤ) سے میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں بھی واپس جاتا اور کچھ عمل نیک کر لیتا۔

عہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی نامہ عمل مرنے والے کو پڑھو دیا جاتا ہے ۱۲ منہ

پھر ایک فرشتہ نے جس کا نام مہتہ (اعمالِ نیکہ کی خبر دینے والا) ہے مجھ سے کہا کہ یہ آرزو بیکار ہے اور اب قیامت تک تجھے یہیں رہنا ہے۔ پھر مجھے بٹھلا کر چھوٹے بڑے کل اعمالِ نیکہ کی فرمائش کی اور میری انگلیوں اور میرے تھوک سے میرے کفن پر لکھوایا اور اوس پر مہر کی اور میرے گے میں لٹکا دیا۔ پھر منکر اور نکیر کے بعد دیگرے نہایت خوفناک صورت میں آئے اور اون کے ہاتھوں میں لوہے کا ایک ایک سونٹا اس قدر بھاری تھا کہ کل اہل دنیا ملکر اوس کے ہٹانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اور وہ اس طرح چیخے کہ اگر اہل زمین اوس آواز کو سن لیتے تو سب کے سب مرجاتے۔ اوسکے خوف سے میری زبان جند ہو گئی اور میرے ہر عضو سے دم نکل گیا اور معلوم ہوا کہ جسے ہمیرا جوڑ جوڑ ٹوٹ کر جدا ہو گیا پھر خدا نے اپنی رحمت سے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ اون فرشتوں نے جدا جدا میرے اعتقادات پوچھے۔ میں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے اور قرآن میری کتاب ہے اور کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اور علی اور اونکی اولاد طاہرین میرے ائمہ (پیشوا) ہیں اور مومنین میرے بھائی ہیں۔ اور موت اور سوال منکر و نکیر اور پل صراط اور بہشت اور دوزخ برحق ہے۔ اور قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور (حساب و کتاب کے لئے) خدا سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ یہی میرا کلام اور یہی میرا عقیدہ ہے۔ اور قیامت کے دن اسی اعتقاد پر اپنے پروردگار سے ملوں گا۔ پس پہلے نے کہا کہ اے بندہ خدا میں تجھے سلامتی کی خوشخبری دیتا ہوں میرے عذاب سے تو بچ گیا۔ اب دوطن کی طرح سورہ اور دوسرے نے کہا کہ میں تجھے ہمیشگی نعمت اور باقی رہنے والی بھلائی کی خوش خبری دیتا ہوں پھر مجھے لٹا دیا اور کہا کہ دوطن کی طرح سورہ پھر اس کی طرف بہشت سے اور پاؤں کی طرف دوزخ سے ایک ایک دروازہ کھول دیا اور کہا کہ دیکھ لے اوس بہشت کو جس میں داخل کیا گیا ہے اور اوس دوزخ کو جس سے بچا لیا گیا ہے۔ پھر دوزخ کے دروازہ کو بند کر دیا اور بہشت کے دروازہ کو کھلا رہنے دیا جس سے بہشت کی ٹھنڈی ہوائیں اور نعمتیں میرے پاس آیا کرتی ہیں۔ اور قبر اس قدر وسیع کر دی

جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے اور قبر میں ایک ایسا چراغ روشن کر دیا جسکی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہے۔ مایوی سختیوں کا یہی قصہ ہے اور موت کی تلخی میرے حق میں قیامت تک رہیگی پس اسے سوال کر نیوالے

دسلمان! منکر و نکیر اور خدا سے عزیز و جلیل کے، سوالوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا اور میدان قیامت کی سختیوں سے ڈرتے رہنا باوجودیکہ میں نیکو کاروں سے تھا پھر بھی یہ سختیاں جھیلنی پڑیں گے میں عرض کرتا ہوں کہ بلا چونکہ اس حد میں اعتقاد ہی اور اخلاقی فائدے بہت تھے اس لئے اس کے بہت سے مضامین نقل کر دیئے ہیں باوجود اس کے طول کے خوف سے بہت سے مضامین چھوڑ دیئے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ اس حدیث کے علاوہ اور کون سے اور کون سے اور کون سے اور کون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردہ شیعہ اثناعشری اور نیکو کار تھا اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے وقت چود ہوں معصوم تشریف لاتے اور مومنوں کے لئے سفارش کرتے ہیں پھر وہ سختیاں کیوں جھیلنی پڑیں جو باقی نمبروں میں مذکور ہیں تو جواب اس کا ایک یہ ہے کہ بدن کی مثال مکان کی ہے اور روح کی مثال مکان میں رہنے والوں کی۔ پس جس طرح آرام کے مکان سے نکلنا جبر ہوتا اور کھلتا ہے اور تکلیف دہ مکان سے انسان گھبرا کر خود ہی اوسکو چھوڑنا چاہتا اور آسانی سے چھوڑ دیتا اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ اوسی طرح جو لوگ بدن کو آرام دیتے اور تن پروردی کرتے ہیں اونکی روح اوس بدن سے نکلنا پسند نہیں کرتی اور بہت تکلیف سے نکلتی ہے۔ اور جو لوگ بدن کو تکلیف میں رکھتے موٹا کھاتے اور موٹا پہنتے اور گھڑی اور تکلیف کی جگہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اونکی روحوں کو اوس بدن میں انس اور محبت نہیں ہوتی اور بہت جلد اور بہت آسانی سے اوسکو چھوڑ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ نے ہمیشہ تکلیف کی زندگی پسند کی۔ پس ہو سکتا ہے کہ اس مردہ نے آرام میں زندگی بسر کی ہو جسکی وجہ سے باوجود سفارش اہلبیت اور زہری ملک الموت کے روح تکلیف سے نکلی ہو۔ حدیث میں ہے کہ اَللّٰہُ اَہْدٰ فِی الْاَلْہِ نَبَیِّہِمْ قَلْبَہٗ وَ بَدَا فِیْہِ وَ الشَّیْطٰنُ اَظْبٰ فِیْہَا یَتَعَبُ قَلْبَہٗ وَقَدْ

یعنی دنیا کو چھوڑنے والا اپنے قلب اور بدن کو آرام دیتا ہے اور اسکی رغبت رکھنے والا ان دونوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اوسا دوسرا جواب یہ ہے کہ عا یہ بات یقینی ہے کہ مومن اگرچہ بدکار ہو اگر گناہ بکیرہ کو جرأت اور سرکشی کی وجہ سے معمولی چیز سمجھ کر نہیں کیا ہے تو اوس کے ایمان کا اثر یہ ہے کہ ضرور نجات پائیگا اور یقیناً بہشت میں جائیگا عا مذکورہ بالا حدیث میں عا سے معلوم ہو گیا کہ یہ مردہ گناہوں میں بھی مبتلا ہوا تھا عا کئی حدیثیں اس مضمون کی بھی ہیں کہ خداوند عالم گناہگار مومن کو دنیا میں بلاؤں میں پھرموت اور قبر اور برزخ کی سختی میں اس غرض سے مبتلا کر دیتا ہے تاکہ میدان قیامت میں گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر پہنچے عا اس کو خود خدا ہی جانتا ہے کہ کس قسم کا گناہ ان غذاؤں کو چاہتا ہے اور کون سا شفاعت سے بخش دیا جاتا ہے عا حدیث صحیح میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دل ارادہ پروردگار کی جگہیں ہیں یہ حضرات وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اسکی مشیت کے خلاف ارادہ نہیں کرتے چنانچہ خداوند عالم خود ہی ارشاد فرماتا ہے مَا تَشَاؤُنَ اِلَّا اَنْتَ يَشَاءُ اللّٰهُ دوسرا دہر ۳ آیت (۳) لے (یعنی اے اہلبیت رسول تم نہیں چاہتے لیکن وہی جو خدا چاہتا ہے پس ہو سکتا ہے کہ اس مردہ کا گناہ اوسی قسم کا رہا ہو جس سے پاکیزگی خدا کے علم میں سختیوں ہی کے ذریعہ سے ہونا مناسب ہو اسی جواب سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس منکر و نیکر کا خوفناک صورت میں آنا بھی اس کو پاک ہی کرنے کی غرض سے تھا۔

عا بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بعض مومن اور بعض کافر کو بولتے اور بہتے بہت آرام سے مرتے دیکھتے ہیں اور بعض مومن اور بعض کافر کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا کہ مومن کی آرام کی موت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اوس کو ثواب فوراً دیدیا جاتا ہے اور کافر کی آرام کی موت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اسکی بھلائیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں ثواب کا مستحق نہ ہو۔ اور مومن جو تکلیف سے مرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اوس کو دنیا سے گناہوں سے پاک کر کے اودھتے تاکہ آخرت کے ثواب کے لئے کوئی روک باقی نہ رہے اور کافر کے تکلیف سے مرتی وجہ یہ ہے کہ اوس کے نافرمانی میں کوئی کار خیر نہیں ہوتا اس لئے عذاب

قیامت کا سما خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَيْفَ تَقُولُونَ** **إِنَّ رَبَّنَا لَذِي السَّعَةِ شَيْ عَظِيمٌ** **يَوْمَ تَشْرَوْنَهَا** **تَذَلُّ كُلُّ مُضَضَةٍ عَمَّا أَسْنَدَتْ وَتَقْضَىٰ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلُهَا وَتُرَىٰ النَّاسُ** **سُكْرَانًا وَمَاهُ** **يُسْكَرُونَ** **لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ** **يَوْمَ** (سورہ بقرہ ۳۰) اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ البتہ قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے (اوس دن سے ڈرو) جس دن ہر دودھ پلانے والی عورت کو دیکھو گے کہ اپنے شیر خوار بچے سے خوف و دہشت کی وجہ سے غافل ہو جائیگی اور حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائیگا (پیٹ گر جائیگا) اور لوگوں کو غوث سے متوالا پاؤ گے حالانکہ وہ نشہ کی وجہ سے متوالے نہ ہونگے۔ لیکن (وہ کیا کریں) خدا کا عذاب ہی سخت ہے علیہما سق ہمدانی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے محمد بن ابوبکر کو جب مصر کا حاکم مقرر فرمایا تو ان کو خط لکھا اور تحریر

(بقیہ حاشیہ ۶۳) اوس کا اوسى وقت سے شروع ہوجاتا ہے خدا انصاف ورہے ظلم نہیں کرتا اوس بسند صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا (میں خلاصہ یہ ہے) کہ امت علی کا اعتقاد رکھنے والے بہشت میں فرور جائیں گے پس اگر گناہگار مومن گئے تو دنیا میں بلاؤں میں اور آخرت میں کسی قدر عذاب میں مبتلا کر دیئے جائیگے تاکہ آخرت میں پاک ہو کر پہنچیں اور ان کے مخالفوں کو ان کے اچھے اعمال کا بلا دینا ہی میں نعمت اور صحت جسمانی اور وسعت رزق سے کر دیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں عذاب کے سوا ثواب سے کوئی حصہ ان کے لئے نہ ہو اور مومن کو جہنم دکھا دیا جائیگا اگر مومن نہ ہوتے تو اس میں رہتے اور مخالفوں کو بہشت دیکھا دیا جائیگا اگر مومن ہوتے تو اس میں رہتے اور گناہگار مومن کو پاک کرنے کے لئے پہلے دنیا میں بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر یہ کافی نہ ہو تو موت کے وقت سختی کی جاتی ہے۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو قبر میں سختی کی جاتی ہے۔ اگر پھر بھی گناہگار رہ گیا تو جہنم کے اوپر کے طبقہ میں رکھا جائیگا جس کی گرمی مثل حمام کے ہے اسکے بعد اللہ شفاعت کر کے نکال لیگے پس مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی نوبت نہ آئے اور ایسے لوگ شبیہ نہیں کہلاتے بلکہ ہمارے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن کہلاتے ہیں ۱۲ منہ

۱۲ منہ لوگوں کو ۱۲۰۰ سالہ جہنم کا زلزلہ یاد ہوگا خاص کر کہ مویجہ مظہر - موتیاری - درجہ سنگ سیتا مرغی وغیرہ کی قیامت خیز تہائی ۱۰۰۰ سالہ کی سبکیں گئے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کو فنا کرے والا زلزلہ کس چاند پر ہوگا ۱۲ منہ

فرمایا کہ اہل مصر کو یہ خط پڑھ کر سنا دینا۔ اوسیں تحریر فرمایا تھا کہ اے ہند گانِ خدا قیامت کی سختیاں قبر کی سختیوں سے زیادہ سخت ہونگی۔ یہ وہ دن ہے جسکی سختیوں سے بچے بڑھے ہو جائیں گے اور بڑھے متوالے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائیگا اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے شیر خوار بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ بڑا کٹھن دن ہو گا۔ تکلیفیں اوسکی پھیلی ہونگی۔ اس دن کے خوف سے فرشتے جو گناہ نہیں رکھتے (اور معصوم ہیں) دہشت میں پڑ جائیں گے۔ اور ساتوں آسمان اور پہاڑ اور زمین کانپتے ہونگے اور آسمان پھٹ کر پُرمزے پُرمزے اور گلابی رنگ کے اور پہاڑ ہیتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے بعد اس کے کہ سخت اور ٹھوس تھے۔ اور تصور بھونکا جائیگا جس سے سوا دن لوگوں کے جنھیں خدا اچا بیگا باقی سب لوگ کانپ جائیں گے۔ پھر (اسی سے سمجھ لو کہ) دن کا کیا حال ہو گا جنھوں نے کانوں اور آنکھوں اور زبان اور ہاتھوں اور پاؤں اور شرنگا ہوں اور پیٹوں سے گناہ کئے ہوں گے۔ اگر خدا دن کو نہ بخشے گا اور اوپر رحم نہ کرے گا تو ٹھکانہ دن کا بجز جہنم کے دوسری جگہ نہیں ہے جسکی گہرائی بہت زیادہ ہوگی۔ جن اوسکی سخت ہوگی۔ پینے کی چیز اوسیں پیپ ہوگی۔ عذاب اوس کانٹے سے قسم کا ہوگا۔ گرز اوسکے (دھکتے ہوئے) لوہے کے ہونگے۔ اوسکے عذاب میں کمی نہ ہوگی۔ اُس کے رہنے والوں کے لئے موت نہ ہوگی۔ جہنم وہ مکان ہے جس میں رحم کا نام تک نہیں ہے اور کسی کی پکار سنی نہ جائیگی۔ باوجود اسکے (رحمت خدا کے مقداروں کے لئے) بہشت ہوگا جسکی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی۔ پر ہینر گاروں کے لئے مہیا کیا گیا ہے۔ تکلیف اوسیں بالکل نہ ہوگی اوسکی لذتوں سے جی نہ گھرا بیگا اوس میں رہنے والوں کا۔ بیچ متفرق (آپس سے جدا) نہ ہوگا۔ خدا کی رحمت کے ہمسایہ میں ہوں گے۔ کمسن غلام دن کے سامنے سینیاں لئے کھڑے ہونگے جنھیں بھل اور خوشبودار پتیاں ہونگی۔ قاضی شریعت بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک دن موعظہ فرمایا (جس میں پہلے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری اور نیکو کاروں اور بدکاروں اور اوروں کے اچھے اور بُرے بدلوں کو ذکر فرمایا ہے آخر میں قیامت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں) کہ وہ حساب

اور کتاب پیش کئے جانے اور ثواب و عذاب دیئے جانے کا دن ہے۔ اہل دنیا کے اعمال اُلٹ پلٹ کر دیکھے جائیں گے۔ کل گناہ گننے جائیں گے۔ لوگوں کی آنکھیں (روتے روتے یا گرمی کی شدت سے) بڑ جائیں گی زمین اور دنیا کا رنگ بدل جائیگا اور تازگیاں جاتی رہیں گی۔ سختیوں کو دیکھ کر کوئی کوشش کام نہ آئیگی۔ گناہگار اپنی پیشانیوں سے پہچان لئے جائیں گے۔ پوری زمین کی چیزیں یعنی پہاڑ، درخت، مکانات۔ زلزلہ کی وجہ سے پاش پاش (ٹکڑے ٹکڑے) ہو کر ڈھب جائیں گے اور زمین کے چاروں گوشے برابر ہو جائیں گے۔ لوگ ایک لمحہ میں کھینچ کر بارگاہ پروردگار میں پہنچا دیئے جائیں گے۔ اور گروہ گروہ تلے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور گناہگار اُلٹے پاؤں جہنم کی طرف پلٹا دیئے جائیں گے۔ اور ایک ایک بات اون سے پوچھی جائے گی۔ سب کے سب نتیجے ہونگے۔ سب کی آنکھیں چمکی ہوئی ہونگی۔ آگے اون کے حساب و کتاب ہو گا اور پیچھے جہنم۔ جسکی گرم سانسوں کی آوازیں سُنتے ہوں گے۔ اور اوسکی آگ کے شعلے دیکھتے ہونگے اور کوئی مددگار اور فریاد رس نہ پائیں گے جو انکو قیامت کی مصیبتوں سے بچائے آسمان اوس طرح لپیٹ دیئے جائیں گے جس طرح کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ لوگ بل صراط پر دھڑکتے ہوئے دنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور گمان کرتے ہوں گے کہ سلامت نہ رہیں گے۔ اون کو بولنے کی اجازت نہ دی جائیگی۔ کوئی بات اونکی سنی نہ جائیگی تاکہ کچھ عذر کر سکیں۔ مہنوں پر اون کے مہر کر دی جائیگی۔ اور ہاتھ اور پاؤں اون کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ بڑا سخت اور دردناک وقت ہو گا۔ لوگ دو حصے کر دیئے جائیں گے۔ ایک حصہ بہشت میں اور دوسرا جہنم میں بھیجا جائیگا۔ ایسے وقت کے لئے لوگوں کو خدا کی طرف بھاگنا (توجہ کرنا) اور عمل نیک کرنا لازم ہے لہ

اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت میں تلے اوپر ہوں گے اور اپنے پسینہ میں اپنی رانوں تکٹے مٹے ہوئے

اور روتے اور جھنجھٹے اور کانپتے ہوں گے لہ
(آٹھواں فائدہ) یا بَنِي إِسْرَٰئِیْلَ اذْكُرُوا النِّعَمَ الَّتِي سَعَىٰ عَلَی الْعَالَمِیْنَ

موت سے لیکر قیامت تک بہت سخت ہے اور ایک سے ایک بڑھا ہوا ہے مگر ظاہری اور باطنی تفسیروں سے معلوم ہو گیا کہ شفاعت - حضرت سرور عالم اور بارہویوں کے معصومین اور سیدہ نساء العالمین - تہرت فاطمہ زہرا و صلوات اللہ وسلامہ علیہم جمعین میں منحصر ہے۔ تفسیر سورہ بقرہ جلد اول ص ۱۱۱ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرمائش لکھی آیا ہوں کہ انسان کے طور پر کوئی چیز دیکر احسان جملانے کو خداوند کریم اپنے بندوں کے لئے پسند نہیں کرتا اور عیب سمجھتا ہے تو ایسی مقدس اور عیوب سے منزہ اور پاک ہستی جو کرم اور بخشش خود ہی ہے اس معصوم صفت کو اپنے لئے کیونکر پسند کر سکتی ہے بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ کسی چیز کو یاد دلانے سے صرف یاد ہی دلانا مقصود نہیں ہو اگر تا بلکہ اس سے کوئی دوسری غرض پیش نظر ہوتی ہے یہ قبل اسکے کہی جگہ لکھا آیا ہوں کہ خداوند بخشنے کی ہستی بے نیاز ہے اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں

ہے بلکہ بندوں کو جس چیز کا ختم دیتا اور ان سے جو کچھ چاہتا ہے ان سے انہیں کا فائدہ ملحوظ رکھتا اور انہیں کو نفع پہنچاتا چاہتا ہے۔ یہ بھی کہی جگہ لکھا آیا ہوں کہ دنیاوی فائدہ دلانے سے محبت نہیں رکھتا اور بالکل بے حقیقت چیز ہے اور واقعی فائدہ وہ ہے جو آخرت میں کام آئے۔ حدیث ثقلین وغیرہ بتاتی ہیں کہ آخرت کے فائدوں کا حاصل ہونا حضرت سرور عالم کی نبوت کے ساتھ ساتھ خدا کی عطا اور ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کے اعتقاد و اقرار پر موقوف ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لَیْسَ لِلّٰہِ فِی عِبَادٍ اَمٌّ اِلَّا الْعَدْلُ وَالْاِحْسَانُ یعنی عداوت اور احسان کے سوا بندوں میں خدا کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور عدل کی تفسیر اعتقاد و اقرار و عداوت پر رد و کارِ عدل

اور احسان کی تفسیر اعتقاد و اقرار امامت ائمہ اہلبیت سے کی گئی ہے۔ پس ان ساقوں نمبروں کو ملانے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند حکیم و رحیم و کریم نے بنو اسرائیل کو اپنی حقیقی اور واقعی نعمتیں (یعنی حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت کو) یاد دلایا کہ ان کی

تفسیر سورہ بقرہ جلد اول ص ۱۱۱
 ۱۹۷
 فصل ۱۰
 در عقائد
 ۱۲

نبوت اور امامت کے اعتقاد و اقرار اور انکی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے۔
 اور لفظ نعمت سے تعبیر کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ درحقیقت نعمتیں
 یہی لوگ ہیں اور نعمتوں خاص کر کے ہمیشہ باقی رہنے والی اخروی نعمتوں کو
 حاصل کرنا ہر ذی روح کی فطرت کا تقاضا ہے اور انسان کی فطرت کا بدرجہ
 اوّلے۔ کیونکہ انکی فطرتی خواہش کی تائید انکی عقلیں بھی کر رہی ہیں۔ اور
 قبل اسکے کئی جگہ لکھ آیا ہوں کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آیاتِ اعنیٰ استنبیٰ
 یا جائزہ کی قسم سے ہے یعنی ان میں خطاب کسی شخص سے ہے اور مخاطب حقیقت
 کوئی دوسرا شخص ہے لہٰذا اور حضرت عمرؓ نے بھی بیان کیا کہ قوم بنو اسرائیلؑ گذر چکی
 اس آیت میں صرف تمہیں لوگ مراد لئے گئے ہو لہٰذا اور اس قسم کی آیتیں بھی
 بہت ہیں جن میں خطاب خاص ہے اور مخاطب عام یعنی ایک شخص سے خطاب کیا گیا
 ہے لیکن حکم ان کل لوگوں کو شامل ہے جو مکلف یعنی محکوم ہونے کے قابل ہیں۔
 پس میری غرض یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب حضرت عمرؓ کے بیان کے مطابق
 خاص امت محمدیؐ سے ہو۔ یا خطاب خاص اور مخاطب عام کی قسم سے جس میں اسرائیلؑ
 بھی داخل ہیں۔ بہر حال امت محمدیؐ۔ خطاب اعتقاد و اقرار امامت ائمہ المہدیینؑ
 میں یقیناً داخل ہیں۔ اور انکو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اس نعمت کو نہ چھوڑیں
 اور اپنی آخرت درست کرنے کے لئے اس کو اختیار کریں۔ کیونکہ انھیں ناپاک
 فردیں ایسی ہیں جو تعصب اور عناد یا دنیا کی لالچ یا اپنوں سے خوف یا شرم اور
 مروت کی وجہ سے جان بوجھ کر اس فریضہ سے کنارے رہنا اچھا سمجھتے ہیں۔

(نواں فائدہ) یا بنی اسرائیلؑ اذکرم واد تا آخر) دوسرے

دینے والے احسان اور بھلائی کرنے والے کو پہچاننے اور اسکے حقوق ادا
 کرنے کو ہر موجود یہاں تک کہ ڈھیلے پتھر کی فطرت چاہتی اور عقل والوں کی
 عقل اسکی تائید کرتی ہے اور اسی حق شناسی اور اسکے ادا کرنے کو شکر
 منعم کہتے ہیں۔ اور کل نعموں سے بہتر اور افضل بلکہ حقیقی منعم خداوند کریم ہے

منعم ہونے والے

اوس اوسکی نعمتیں بے حد و انتہاء ہیں۔ اوس ہر نعم کا حق اوسی قدر ہوتا ہے جتنی اوسکی نعمتیں ہیں اوس نعمت کی مقدار اداکاری کے بوجھ کی مقدار کو بتاتی ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۛ شکر نعمتہائے اوچند انکے نعمتہائے او۔ ۛ پس خدا کے حقوق بھی بے حد ہوں گے اور اونکی اداکاری بھی اوسی قدر تاکید ہوگی اور منجملہ اون حقوق کے ایک اس حکم کو انجام دینا ہے جو اوس نے اعتقاد و اقرار نبوت و امامت کے متعلق کیا ہے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجْمَعْنَاكُمْ وَآخَرَقْنَاهُ آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ
ظَالِمُونَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

(الفاظ کے معانی) و۔ اور + اذ۔ وقت۔ جس وقت + فرق۔ جدا کیا +
نا۔ ہم نے۔ میں + ب۔ واسطے + کم۔ تمہارے +
بحر۔ دریا + ن۔ پس + انجی۔ نجات دی۔ بچایا + اغرق۔ ڈوبا یا + آل۔ قوم +
فرعون۔ بادشاہ مصر + انتم۔ تم لوگ + تنظرون۔ دیکھ رہے تھے + واعد۔
وعدہ کیا۔ موسے۔ مشہور نبی ہیں + اربعین۔ چالیس + لیلۃ۔ رات۔ راتیں +
ثم۔ پھر۔ بعد + اتخذ۔ اختیار کیا۔ یا + تم۔ تم + العجل۔ گوسالہ بچھڑا یا بچھا
باچھی + من۔ سے + بعد۔ بعد۔ آخر + ا۔ اوس۔ اس + انتم۔ تم + ظالمون۔
ظلم کرنے والے + عفا۔ بخش یا + عن۔ سے + کم۔ تم + خالک۔ اس۔ اوس
+ لعل۔ شاید۔ تاکہ + تشکرون۔ شکریہ ادا کرو۔

(بامحالہ ترجمہ) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ میں نے تمہارے لئے دریا
پھاڑ کر راہ بنادی اور دڑو بنے سے تمہیں بچالیا۔ اور تمہارے سامنے قوم فرعون
(اور خود فرعون) کو ڈبایا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ میں نے موسے سے چالیس

راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ پھر تم نے ان کے جانے کے بعد گاہے بوجہ شروع کر دیا حالانکہ (اس فعل) تم لوگ (اپنے اوپر) ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اُس کے بعد میں نے تمہارے (اُس گناہ کو) بخش دیا تاکہ تم لوگ (میرا) شکر یہ ادا کرو۔

(خو) واو حرف عطف۔ اذ اسم ظرف مفعول فیہ۔ فرقنا فعل با فاعل۔ ب حرف جار۔ کم مجرور۔ دونوں مل کر متعلق فرقنا کا۔ بحر مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ف حرف تفریع۔ انجینا فعل با فاعل۔ کم مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف۔ اخرقنا فعل با فاعل۔ آل مضاف۔ فرعون مضاف الیہ۔ دونوں مل کر مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر فعلیہ خبریہ ہو کر ذوالحال۔ واو حالیہ۔ انتم مبتداء۔ تنظرون فعل۔ انتم جو اوسیں پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ مبتداء اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال۔ واو حرف عطف۔ واعدنا فعل با فاعل۔ موسیٰ مفعول بہ۔ امر بعین تمیز۔ لیلۃ تمیز۔ دونوں مل کر مفعول فیہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ شمر حرف تعقیب۔ اتخذتم فعل با فاعل۔ الجعل مفعول بہ۔ من حرف جار۔ بعد مضاف۔ کا ضمیر واحد مذکر غائب کی مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر متعلق اتخذتم کا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذوالحال۔ واو حالیہ۔ انتم مبتداء۔ ظالمون خبر۔ مبتداء اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال۔ شمر حرف تعقیب۔ عفونا فعل با فاعل۔ عن حرف جار۔ کم مجرور۔ من حرف جار۔ بعد مضاف۔ ذالک مضاف الیہ۔ دونوں مل کر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر متعلق عفونا کا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لعل حرف مشبہ بفعل۔ کم اس کا اسم۔ تشکرون فعل۔ انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی جو اوسیں پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر فعل اپنے اسم

جنرل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
 (قرائت) نہری نے قرآن کو قرآن قرائت پر تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔
 لیکن اس کو لوگوں نے اختیار نہیں کیا۔ ابن جنی کہتے ہیں کہ قرآن قرائت تشدید کے
 ساتھ، شدت تفریق یعنی کئی ٹکڑے کر دینے کے معنی میں ہے۔ اور مقصود
 یہ ہے کہ دریا کا پانی پھاڑ پھاڑ کر کئی راہیں بنادی گئی تھیں۔ اوس اہل بصرہ اور
 ابو جعفر نے اس سورہ اور سورہ اعراف اور سورہ طہ میں واعدنا کو بغیر الف کے
 واعدنا پڑھا ہے اور باقی قاریوں نے واعدنا الف کے ساتھ اور حضرت
 اور ابن کثیر وغیرہ نے اتخذتم اور اخذتم اور اس قسم کے دوسرے
 لفظوں میں (جنہیں ذ اور ت اکٹھا ہوئے ہیں) ذ کو ظاہر کر کے پڑھا ہے
 اور اعشی نے اتخذتم اور اس طرح کے دوسرے لفظوں میں جو باب فتعال
 سے ہوں انکی موافقت کی ہے اور باقی قاریوں نے ذ کو ت سے ملا کر (اتخذتم
 اور آخذتم) پڑھا ہے لے

(ظاہری تفسیر) وَاِذْ قَرَأْنَا بِكَمُ الْوَحْيِ یعنی (دائیں
 اور بائیں کے) دونوں پائیوں کو آپس سے جدا کر کے سوکھی راہ بنادی جہیں
 تم لوگ کسی گروہ ہو کر چل رہے تھے اوس بعض نے کہا ہے کہ دریا میں تمہارے
 داخل ہونے پر میں نے اوس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ہر دو پانی کے درمیان
 جدا جدا راہیں پیدا ہو گئیں جن پر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر چل رہے تھے۔
 فَأَنجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ تَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ پس میں نے تم کو دریا اور دھنوں
 ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور قوم فرعون کو ڈوبادیا۔ اوس خود فرعون کے ڈوبنے کو یہاں
 پر یا تو اس وجہ سے ذکر نہیں کیا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر کئی جگہ آچکا ہے
 اور یہ بھی معلوم ہے کہ رئیس اپنی قوم کے ساتھ ساتھ رہا کرتا ہے (جس سے
 معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ڈوبا) یا اس وجہ سے ذکر کیا کہ آل فرعون سے خود

عہ قبل اسکے بعض جگہ میں لکھا گیا ہوں کہ ان قرائتوں کے اختلاف کا سبب حضرت عثمان کے ساتھ قرآن
 میں جنہیں غلطیاں رہ گئی تھیں اور انہوں نے نہ دیکھنے کے بعد یہی درست نہ کیا اور اپنے فرض کو پورا نہ کر کے
 جاہل عربوں پر چھوڑا اور نہ کہ چھوڑ دو عرب درست کر لیں گے لے

لے مجمع البیان جلد ۱ ص ۱۲۱ لے تفسیر القرآن جلد ۱ ص ۱۵۱ نوع الامتیہ ۳ - ۲۱

فرعون ہی (اور اوس کا ڈوبنا) مقصود ہو جس طرح آیت مبارکہ جَاءَتْكَ الْيُوسُفُ
وَالْهَارُونَ (سورہ بقرہ پ آیت ۲۴۸) میں آل موسیٰ اور آل ہارون سے
خود ہی دونوں بزرگ مقصود ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور انکو ڈوبتے ہوئے
تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس فرمائش سے (آل فرعون کے ڈوبنے کی خبر دیکر) بنو
اسرائیل کو بہت زیادہ خوش کرنا اور (غیب یعنی پہلے گزرے ہوئے واقعہ
کی خبر دیکر حضرت سرور عالم کے) معجزہ کو ظاہر کرنا مقصود ہے اور بعض نے کہا ہی
کہ مقصود یہ ہے کہ اگرچہ تم (اپنی گرفتاریوں اور حفاظت جان کی فکر کی وجہ سے)
اونکو نہ دیکھ سکے لیکن چونکہ وہ تمہاری موجودگی میں ڈوب رہے تھے اگر تم دیکھنا
چاہتے تو دیکھ لیتے لیکن صحیح پہلا کلام ہے اس لئے کہ بنو اسرائیل دریا سے
پار ہو چکے تھے اور مفسروں نے لکھا ہے کہ انھوں نے آل فرعون کو ڈوبتے
ہوئے دیکھا تھا۔ اس واسطے اس آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑنے کی کوئی وجہ
نہیں ہے۔

قصہ غرق فرعون۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ بنو اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے چلے جائیں پس
وہ اونکو لیکر رات کو روانہ ہوئے بنو اسرائیل چھ لاکھ بیس ہزار تھے۔ پس
فرعون نے مادیں سواروں کے علاوہ دس لاکھ گھوڑے سواروں کو ساتھ لیکر
انکا پیچھا کیا۔ اور (ساتھیوں سے کہا کہ) ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے اور تم
لوگوں کے پاس کافی سامان (ان کو مار ڈالنے کا) موجود ہے۔

بنو اسرائیل بھاگتے ہوئے دریا کے پاس پہنچ گئے مگر جو دیکھا کہ گھوڑوں
کی ٹاپوں سے گرد بلند ہے تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم لوگوں میں آپ کے آنے
سے پہلے بھی ہم لوگ مصیبتیں اٹھاتے رہے اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبتوں
ہی میں گرفتار ہیں۔ دیکھئے آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج جو پہنچا ہی
چاہتی ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ عنقریب خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو
ہلاک کرے گا اور تم کو زمین کا مالک بنائے گا تاکہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یوشع بن
نون نے (جو اسکے دمی تھے) اون سے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا ہے۔ کہا دریا پر عصا

سے مارنے کا۔ اور خدا نے دریا کو حکم دیدیا تھا کہ جب موسیٰؑ تجھ پر عصا ماریں تو آدھی اطاعت کرنا (پھٹکر راہ دیدینا) انھوں نے عصا مار اپس پانی پھٹکر بارہ راہیں پیدا ہو گئیں۔ بنو اسرائیل نے کہا کہ ہم گیلی راہ سے نہ جائیں گے۔ پس خدا نے ہوائی جہاز اوس نے راہیں خشک کر دیں۔ یہ لوگ گروہ گروہ ہو کر ہر راہ سے ایک جماعت روا نہ ہوئے اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰؑ سے پوچھا کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں۔ فرمایا ایسی ہی خشک راہ سے چل رہے ہیں۔ کہا جب تک ہم لوگ ادھیں دیکھ نہ لیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت موسیٰؑ نے مناجات کی کہ پروردگار ان بد اخلاقوں کی تشفی پر میری مدد کر۔ حکم ہوا کہ اپنے عصا سے داہنے اور بائیں اشارہ کرو۔ انھوں نے اشارہ کیا دونوں طرف (کے پانی کی دیواروں میں) جھروکے پیدا ہو گئے اور ہر جماعت نے دوسری جماعت کو دیکھ لیا۔ جب فرعون اپنی فوج سمیت دریا پر پہنچا تو گھوڑا اوس کا جو مشکی رنگ کا تھا پانی سے ڈرا۔ حضرت جبریلؑ آدمی کی صورت میں ہو کر ایسی مادیں پر سوار پہونچے جو زکریٰ خواہش رکھتی ہو اور اوس کو دریا میں ڈال دیا پس فرعون کا گھوڑا بھی اوس کو دیکھ کر دریا میں کود پڑا۔ پھر اوس کے فوجی بھی سب کے سب داخل ہو گئے (آگے آگے بنو اسرائیل تھے اور پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ) جب کل بنو اسرائیل دریا سے پار ہو چکے۔ اور کل فرعونی دریا کے اندر داخل ہونے تو پانی برابر ہو گیا اور سب کے سب ڈوب کر ختم ہو گئے۔

۷۷ اس پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ خدا نے اسی طرح کار و دشمن معجزہ ہر بنی کو کیوں نہ دیا تا کہ اوسکی جہت اچھی طرح روشن اور شبہ دور ہو جائے جواب اس کا یہ ہے کہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے خداوند حکیم اپنی مصلحت کے مطابق جہت قائم کرتا ہے۔ قوم موسیٰؑ چونکہ موٹی عقلوں کی تھی اور باریکی دلیلوں اور معجزوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی جیسا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد جب انھوں نے بت پرستوں کے بتوں کو دیکھا تو حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایسا ہی خدا بنادے۔ اس لئے انکے لئے ایسا معجزہ قرار دیا گیا اور عرب اور حضرت سرور عالمؐ کی امت چونکہ سمجھدار اور ذہین اور باریک باتوں کے سمجھنے کے قابل تھے اس لئے انکی طبیعتوں کے مناسب معجزے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ہر بنی کو ویسے ہی معجزے دیئے گئے جو انکی امت کے مناسب حال اور انکی دلوں سے خشکوں کی برطرف کرنے والے اور ظلم و یقین دلائی والے تھے ۱۲ منہ

رہنے والا جس کا نام (سبح یا) مسیح یا موسیٰ بن ظفر تھا اور اوسکی قوم گائے پوجا کرتی تھی اور اوسکی محبت اسکے دل میں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن بنو اسرائیل میں اپنے آپ کو مسلمان (خدا پرست) ظاہر کر رکھا تھا۔ پس جب حضرت موسیٰؑ (چالیس راتوں والے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے) اپنے پروردگار کی طرف (کوہ طور پر) جا چکے اور حضرت ہارونؑ کو اپنی جگہ پر چھوڑا تو حضرت ہارونؑ نے بنو اسرائیل سے کہا کہ آل فرعون یعنی قبطیوں سے جو زیورات تم نے منگنی لے رکھے ہیں انہیں کنارے کرو اور اپنے کو ان سے پاک کرو کیونکہ وہ نجس (ناجائز طریقہ سے حاصل کئے گئے) ہیں اوس آگ روشن کر دی اور ادنیٰ سے کہا کہ کل زیورات اسی میں ڈال دو۔ پس ادنیوں نے ڈالنا شروع کیا۔ اوسا صہری نے حضرت جبریلؑ کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے کی خاک لے رکھی تھی اوسکو لایا اور حضرت ہارونؑ سے کہا کہ جو کچھ میرے ہاتھوں میں ہے اس کو بھی ڈال دوں ادنیوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی زیور ہے اجازت دی اوس نے وہ خاک اوس میں ڈال دی اور کہا کہ بولنے والی گائے بنجا پس (وہ زیورات گائے بنگئے اور) بنو اسرائیل (کا ایمان جاچنے) کے لئے وہی گائے کسوٹی اور امتحان کی چیز بن گئی۔ پس سامری نے ان سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰؑ کا خدا یہی ہے پس سب کے سب اوسکو پوجنے اور اس سے بیحد محبت کرنے لگے اور حسن بصریؒ نے کہا ہے کہ ایسی گائے پیدا ہو گئی جسکے بدن میں (دنیا کی گالوں کی طرح) گوشت اور خون تھا۔ اوس حوسوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا کام رسول ہی کا معجزہ ہو سکتا ہے بلکہ سامری نے (سناڑوں کی طرح) مجسم گائے تیار کی تھی اور اوسیں ایسے سوراخ بنائے تھے کہ جب ہوا پلتی تھی تو اوس گائے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہوتی تھی اوس جو لوگ حسن بصریؒ کے موافق ہیں ادنیوں نے کہا ہے کہ فرشتوں کے قدم کے نیچے کی مٹی میں خدا نے یہ اثر دیا ہے کہ جس صورت کے ارادہ سے جس چیز پر ڈالی جائے وہ چیز اسی صورت کا زندہ

جائزہ نہ جائے۔ اور یہ معجزہ نہیں ہے کیونکہ دلہیسی مٹی سے ہر شخص ایسی چیز بنا سکتا ہے
 ہر حال سامری نے بنو اسرائیل سے گائے پوجنے کو کہا انھوں نے قبول کیا۔
 ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 پھر اے بعد تم نے توبہ کی اور میں نے توبہ قبول کر کے وہ عذاب تم سے اٹھا
 لیا جس کے تم گلاے پوجنے کی وجہ سے مستحق ہو چکے تھے۔ تاکہ تم میرا شکر یہ ادا
 کرو یا تاکہ (میں دیکھوں کہ) میرا شکر یہ ادا کرتے ہو یا نہیں۔
 یہ آیت اس امر کو بتا رہی ہے کہ نعمت کا شکر یہ ادا کرنا واجب ہے
 اور یہ کہ توبہ کے بعد بھی گناہوں کو بخش دینا نعمت ہے لہ

حدیثیں

پسند صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول
 (بطریق شیعہ) ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مراد پروردگار کی یہ ہے کہ
 اے بنو اسرائیل اس دن کو یاد کرو جب کہ میں نے تمہارے لئے دریا کا پانی
 پھاڑ کر (اس میں راہ بنادی) اور تم کو (اوس میں ڈوبنے سے) بچا لیا۔ اور
 فرعون اور اوسکی قوم کو ڈوبادیا اور انکو ڈوبتا ہوا تم دیکھ رہے تھے۔ اوس
 یہ واقعہ یوں ہوا کہ جب موسیٰ (اپنی قوم کے ساتھ) دریا کے پاس
 پہنچے تو خدا نے اون پر وحی کی کہ بنو اسرائیل سے کہو کہ میری وحدانیت
 اور محمد (کی نبوت) اور اون کے بھائی علیؑ اور انکی آل پاک کی امامت کی
 یاد اس وقت پھر تازہ کریں اور کہیں کہ پروردگار انکی عزت اور منزلت کا
 واسطہ کہ ہم لوگوں کو اس پانی کے اوپر سے اوس پار پہونچا دے پس (اگر وہ
 اس طرح کہیں گے تو) پانی انکے لئے زمین بن جائیگا پس حضرت موسیٰ
 نے اون سے کہا تو انھوں نے جواب دیا کہ آپ ایسی بات کہتے ہیں جسکو پہلوں
 پسند نہیں کرتے۔ موت کے ڈر سے ہم لوگ فرعونوں کے پاس سے بھاگے۔

واقعہ غرق فرعون و بنات بنو اسرائیل

اب آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ان چند کلموں کو کہہ کر اس بے تباہ پانی میں ڈوبیں
ہم لوگ گنیا جانتے ہیں کہ اس میں گھسنے کا انجام کیا ہوگا (زندہ بچیں گے یا ڈوب جائیں گے)
کالاب بن یوحنا گھوڑے پر سوار تھے دریا کا پاٹ چھ کوس چوڑا تھا اونھوں
حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ یا نبی اللہ کیا خدا نے آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ ہم لوگ
ان کلموں کو کہہ کر پانی میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کیا آپ حکم دیتے
ہیں کہ میں ایسا کروں۔ فرمایا ہاں۔ پس وہ (تھوڑی دیر) ٹھہرے اور وحدت
خدا اور نبوت حضرت سرور عالم اور امامت علیؑ و اولاد اطہرین علیؑ کا اقرار و
اعتقاد تازہ کر کے کہا کہ اَللّٰهُمَّ بِنَجَائِهِمْ جَوِّثْنِي عَلٰی مَثَلِ هٰذَا الْمَاءِ پروردگار
تجھے اُن لوگوں کے قرب و منزلت کا واسطہ کہجھے اس پانی کے اوپر سے اوس پار
پہونچا دے۔ اور پانی میں گھوڑا ڈال دیا اور پانی پر دوڑاتے ہوئے چلے پس
پانی کو گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے ویسا پایا جیسے نرم زمین پر چلتا ہو۔ یہاں
کہ اوس پار پہونچ گئے۔ پھر دوڑاتے ہوئے واپس آئے اور بنو اسرائیل سے
کہا کہ تم لوگ خدا اور حضرت موسیٰ کے حکم پر عمل کرو یہ دعا بہشت کے
دروازوں کی کنجیاں اور رزق کے اوترنے کا سبب اور خدا کے بندوں اور
لونڈیوں کی طرف اوسکی خوشنودیوں کے کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ پس اونھوں
نے انکار کیا اور کہا کہ ہم لوگ زمین ہی پر چلیں گے اوس وقت حضرت موسیٰ
پر وحی ہوئی کہ پانی پر عصا مارو اور کہو پروردگار محمدؐ اور اوحی آل پاک کی
عزت اور منزلت کا واسطہ اس پانی کو شکافتہ کر دے۔ پس اونھوں نے ایسا
کیا اور پانی پھٹا اور زمین کھل گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو۔ اونھوں نے کہا
زمین گیلی ہے ڈرتے ہیں کہ کیڑے سے بھر جائیں۔ وحی ہوئی کہ اے موسیٰ کہو کہ
خداوند ابحق محمدؐ و آل محمدؐ زمین خشک کر دے۔ اونھوں نے کہا اور خدا نے
ہو اکو مسلط کر دیا اوس سے زمین خشک ہو گئی حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو۔ اونھوں
نے کہا اے نبی خدا ہم لوگ بار و قبیلے بارہ باپ کی اولادیں ہیں اگر سب کے
سب (ایک راہ پر) چلیں تو خوف ہے کہ ہر قبیلہ دوسرے سے آگے جانا چاہے
اور آپس میں فساد ہو جائے۔ اگر ہر قبیلہ کی راہ جدا جدا ہو تو اس کا خوف باقی نہ رہیگا۔

دہی ہوئی کہ بارہ جگہ بارہ مرتبہ عصا مارو اور کہو پروردگار اب عزت محمد و آل پاک محمد
 زمین کھول دے اور پانی ہٹا دے۔ پس کہا اور بارہ راہیں پیدا ہو گئیں اور حضرت
 موسیٰ نے فرمایا جلو ان (ضدی) اسرائیلیوں نے کہا کہ ہر قبیلہ جب جدا جدا
 راہ سے جائیگا تو کچھ خیر نہ ہوگی کہ کس پہ کیا گزری۔ وحی ہوئی کہ محمد و آل محمد کا
 واسطہ دے کر ہر دورا ہوں کے درمیان کے پانی پر عصا مارو اور انہیں چوڑے
 چوڑے جھروکے بنانے کی دعا کرو جن سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو دیکھ سکے
 اور انہوں نے ایسا کیا اور جھروکے پیدا ہو گئے۔ پس سب کے سب روانہ ہوئے
 جب دریا سے پار ہو چکے اور وقت فرعون اور اسکی قوم اون راہوں سے چلی
 جب سب کے سب دونوں کناروں کے اندر آ گئے تو خدا نے پانی کو حکم دیا وہ
 سب پر چھا گیا اور وہ ڈوب گئے اور قوم موسیٰ اس واقعہ کو دیکھتی رہی (امام
 علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ) اس واقعہ کو بیان کر کے حضرت سرور عالم
 کے زمانہ کے بنو اسرائیل پر خداوند عالم اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جب
 میں نے محمد و آل محمد کی عزت اور دعا موسیٰ کی برکت سے تمہارے بزرگوں پہ
 ایسی مہربانیاں کیں تو کیا تم اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو محمد تمہارے سامنے
 موجود ہیں اون پر تم کو ایمان لانا چاہئے۔ وَ اِذْ وَاَعَدْنَا سے اَنْتُمْ
 ظَالِمُوْنَ تک حضرت موسیٰ بنو اسرائیل سے فرمایا کرتے تھے کہ جب خداوند عالم
 تم سے مصیبتیں دفع کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالیگا اور اس وقت
 میں بہروردگار کے پاس سے تمہارے لئے کتاب لاؤں گا جس میں احکام ہونگے
 اور مانتیں اور نصیحت اور عبرت کی باتیں پس اونکو نجات دینے اور فرعون
 وغیرہ کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ پہاڑ کے دامن میں اپنا وعدہ
 پورا کر میں اور تیس روزے رکھیں اور انہوں نے غمان کیا کہ ان روزوں کے
 بعد کتاب مل جائیگی اور تیس روزے رکھے ... اسکے بعد بھر حکم ہوا کہ دس دن
 اور رکھو۔ چنانچہ انہوں نے دس دن اور رکھ کر چالیس روزے پورے کئے اور
 کتاب مل گئی (اس درمیان میں) سامری آیا اور بنو اسرائیل کے کمزور عقیدہ والوں کو
 دھوکا دیا اور کہا کہ موسیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ چالیس راتوں کے بعد

آجیجے۔ دیکھو بیس راہیں اور بیس دن مل کر چالیس پورے ہو گئے۔ موسیٰ نے اپنے پروردگار کو جھوٹا بنایا دیکھو۔ بغیر کسی نبی کے ذریعہ کے، خدا خود ہی تم لوگوں کو اپنی طرف بلا سکتا ہے۔ موسیٰ کو جو اوس نے بھیجا ہے تو اون کو بھیجنے کا محتاج نہ تھا پھل و سب نے اپنی بنائی ہوئی گائے نکالی بنو اسرائیل نے کہا کہ گائے کیسے خدا ہو سکتی ہے جواب دیا کہ جس طرح موسیٰ سے خدا نے درخت کے ذریعہ سے باتیں کیں اسی طرح اس گائے کے ذریعہ سے تم لوگوں سے باتیں کرے گا۔ پس خدا جس طرح پہلے درخت میں تھا اب اس گائے میں آگیا ہے۔ پس اس دھوکے کی وجہ سے بنو اسرائیل خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے کو بھی گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے اوس گائے سے پوچھا کہ کیا بنو اسرائیل کا خیال صحیح ہے کہ خدا تجھ میں ہے گائے نے جواب دیا کہ خدا کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ گائے یا درخت یا کوئی مکان اوس کو اپنے اندر لے سکے۔ موسیٰ خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہو سکتی (امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ) سامری نے گائے کا آخری دھڑ دیوار سے سٹار کھا تھا اور دیوار کی طرف زمین کھود کر اپنے مریدوں میں سے ایک شخص کو وہاں بٹھلا رکھا تھا۔ جب کچھ بات بولنی ہوتی تھی تو وہ اوس گائے کے چوڑے منہ ملا کر بولتا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ گائے ہی بول رہی ہے) گائے کہتی ہے کہ اے موسیٰ بنو اسرائیل نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہم اجمعین پر درود بھیجنے میں سستی کی اور انکی ریاست و سرداری اور نبوت و امامت کو ماننے سے انکار کیا۔ اسی وجہ سے خدا نے اونسے اپنی حفاظت اور حمایت اٹھالی یہاں تک کہ مجھے خدا ماننے اور میری عبادت کرنے میں مبتلا ہو گئے (امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ) اس واقعہ

عہ تفسیر منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ چھ لاکھ میں سے پانچ لاکھ انھاسی ہزار بنو اسرائیل گمراہ ہو گئے صرف بارہ ہزار راہ راست پر باقی رہے۔ حضرت ہارون ہزار سمجھاتے اور نصیحت و ملامت کرتے رہے لیکن ایک نے نہ سنا اور محاب دیا کہ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ حَاكِمِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ (سورہ طہ پ ۱۶ - آیت ۹۳) یعنی جب تک حضرت موسیٰ واپس نہ آئیں ہم لوگ اسکی پوجانہ چھوڑیں گے ۱۲ امہ

کو ذکر کر کے خداوند عالم اس امر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جب تمہارے بزرگ درود میں سستی کرنے سے حفاظت و حمایت خدا سے محروم ہو گئے یہاں تک کہ گائے کو خدا کہنے لگے۔ تو تم لوگ اون کو اور اون کے معجزوں کو دیکھنے کے بعد اگر اون سے عداوت کر دو گے تو خود ہی سمجھو کہ کس سزا اور عذاب کے مستحق ہو گے۔ اس لئے تم کو اس سے ڈرنا چاہیے (لیکن آج حضرت سرور عالم اور ان کے اہلبیت کے سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں جو بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں) **ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ تَشْكُرُوا** (اور) محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا کی۔ اور اون لوگوں کی سرداری کا اعتقاد کیا تو میں نے اون کے گناہ بخش دیئے تاکہ اس نعمت (بخشش گناہ) کا جو درحقیقت تمہارے بزرگوں پر اور تم پر دونوں پر ہے تم شکر یہ ادا کرو۔

(بطریق اہانت) **وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَيْتَ عَلَى النَّاسِ** بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے لئے خدا نے عاشورہ (دسویں محرم) کو دریا کو پھاڑا تھا **عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ** بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا

ع روز عاشوراء روزہ رکھنے کے متعلق صحیح بخاری میں کئی حدیثیں لکھی ہیں ایک کا مضمون یہ ہے کہ حضرت نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پس جب ماہ رمضان کا روزہ واجب ہوا تو عاشوراء کا روزہ کوئی رکھتا تھا کوئی نہیں۔ دوسری کا مضمون یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ کفار قریش اور حضرت رسولؐ رکھتے تھے جب آپ مدینہ آئے تو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا پس جب ماہ رمضان کا روزہ واجب ہوا تو عاشوراء کا روزہ کوئی رکھتا تھا کوئی نہیں۔

تیسری کا مضمون یہ ہے کہ معاویہ نے اہل مدینہ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ روز عاشوراء کے روزہ کا حکم خدا نے نہیں دیا ہے۔ اور میں روزہ سے ہوں پس جو شخص چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ چوتھی کا مضمون وہی ہے جو تفسیر میں ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے۔ پانچویں کا مضمون یہ ہے کہ عاشوراء کے دن

اون سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو۔ عرض کیا کہ یہ اچھا دن ہے۔ خدا نے اس دن بنو اسرائیل کو اذکے دشمنوں سے بچایا تھا۔ پس حضرت موسیٰ نے (اُس کے شکر یہ میں) اس دن روزہ رکھا تھا۔ پس حضرت سرور عالمؑ نے فرمایا کہ اس روزہ روزہ رکھنے کا ہم لوگ حضرت موسیٰ سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پس روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
۳ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ قسم خدا کی خدا نے بنو اسرائیل کے لئے دریا کو پھاڑ کر

(بقیہ حاشیہ ص ۸۰) کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے۔ پس حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھو۔ چھٹیں کا مضمون یہ ہے کہ حضرت سرور عالمؑ روزہ عاشوراء اور ماہ رمضان کی فضیلت کل دونوں پر بیان کرنے میں بہت کوشش کیا کرتے تھے۔ سابقوں میں کا مضمون یہ ہے کہ حضرت نے قبیلہ اسلم سے ایک شخص کو عاشوراء کے دن حکم دیا کہ پکار دو کہ جس نے کھالیا ہو وہ باقی دن میں روزہ رکھے اور جس نے نہ کھالیا ہو وہ پورے دن روزہ رکھے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ علاوہ اسکے کہ یہ کل حدیثیں میسب اور غیر متبرہ ہیں۔ کیونکہ پہلی کے راویوں میں سے ابوالیمان حکم بن نافع جھوٹے تھے اور تیسری کیا کرتے تھے (میزان الاعتدال جلد ۱ ص ۲۴۳ ذکر حکم بن نافع ابوالیمان) اور دوسری کے راویوں میں ہشام بن عروہ مجبوط الحواس تھے اور امام مالک نئی حدیثوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور تیسری کے راویوں میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری تیسری کیا کرتے اور خلفاء بنی امیہ کے خوشامی اور کاتب تیس تھے (دیکھو دول الاسلام مصنف امام ذہبی جلد ۱ ص ۶۳ و عقد الفرید جلد ۳ ص ۱۱۱) اور غلط حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ (دیکھو شرح صحیح مسلم از امام نووی مطبوعہ ذیل کشور ص ۲۱۲) اور اہلبیت علیہم السلام والسلام کے دشمن تھے (دیکھو شرح ابن ابی اکبید جلد ۱ جز ۲ رابع ص ۱۰۱) اور چوگھٹی کے راویوں میں سے عبد الوارث قدریہ مذہب کے متعصب لوگوں سے تھے (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۱۶) اور عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالمؑ نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے نجوسی ہیں اگر بیمار ہوں تو دیکھنے نہ جاؤ۔ اگر مر جائیں تو اون کے جنازہ میں شرکت نہ کرو (جامع صغیر جلد ۲ ص ۳۳) شروع میں نجوسی ہیں اور آخر میں بے دین (کنز الحقائق امام منادی) اور پانچویں کے راویوں میں سے ایک تو ابواسامہ حماد ہیں جو تیسری کرتے اور حدیثیں جو ریا کرتے تھے (میزان الاعتدال جلد ۱ ص ۲۴۶) اور دوسرے محمد بن مسلم شہاب زہری ہیں جن کا حال ابھی معلوم ہو چکا۔ اور تیسرے ابوموسیٰ اشعری ہیں جو اہلبیت کے دشمن تھے (دیکھو استیعاب بر حاشیہ اصحاب جلد ۱ ص ۱۰۱) اور

خشک راہ بنادی جس پر وہ چلے۔ پس اونکو (ہلاکت سے) بچایا اور انکے دشمنوں کو ڈوبوایا۔ اور یہ خدا کی نعمتیں ہیں جن کو یاد دلار ہا ہے تاکہ وہ ان کا شکر یہ ادا کریں اور خدا کے حقوق پہنچائیں۔ **سید سعید بن جبیر** بیان کرتے ہیں کہ ہر قتل (بادشاہ روم) نے معاویہ (امیر شام) کو خط لکھا اور (اپنوں سے) کہا کہ اگر ان (مسلمانوں) میں (آئنا) نبوت سے کچھ باقی رہ گیا ہوگا تو معاویہ میرے سوالوں کا جواب دیگا۔ اور اس خط میں لکھا کہ تباؤ کربخرو۔ اور قوس (قرح) کیا چیزیں ہیں۔ اور وہ

(بقیہ حاشیہ ص ۸۱) شرح ابن ابی الحدید جلد ۲ ص ۱۵۴، اور **حطیب** کے راویوں میں سے **سفيان بن عیینہ** ہیں جو حدیثوں کے بیان میں غلطیاں اور تدریس کیا کرتے تھے **دیزان** اعتدال جلد ۱ ص ۳۹۵ (ذکر سفيان مذکور) علاوہ غیر معتبر ہونے کے جو تھی حدیث کو کئی حدیثیں جھٹلا رہی ہیں **منجد** ادن کے دوسری حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت **عاشوراء** کے دن کہ ہی میں روزہ رکھتے تھے۔ اور جو تھی حدیث میں ہے کہ مدینہ آنے کے بعد یہودیوں سے پوچھنے کے بعد روزہ رکھا۔ اور تیسری حدیث جس میں معاویہ نے بیان کیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا حکم خدا نے نہیں دیا ہے۔ اور حضرت کے حق میں خداوند عالم آیت ماینطق میں فرماتا ہے کہ **بفر حکم خدا** کے کوئی (مذہبی) بات نہیں بولتے۔ اس لئے **بفر حکم خدا** کے روزہ رکھنے کا حکم حضرت نہیں دیکھتے تھے۔ **حسہ حقیقت** روزہ والی حدیثیں بنو امیہ کی خوشامد میں بنائی گئی ہیں کیونکہ وہ **عاشوراء** کے دن قتل فرزند رسول کے شکر یہ میں روزہ رکھتے تھے۔ اور قوسیت یسعیاء باب ۵۳ آیت ۱۲ تا ۱۴ میں حضرت **سید الشہداء** کی شہادت کا ذکر (دیکھو کتاب عجیب فی اخبار النبی ص ۱۲۱) اور کتاب اخبار باب ۲۳ آیت ۲۶ تا ۳۲ میں ساتویں مہینہ یعنی ماہ محرم کی نویں شام سے دسویں شام تک غم کرنے کا تاکید حکم بتاتا ہے کہ روز **عاشوراء** کو حضرت موسیٰ عید بمعنی یوم سرو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس کو واقعہ کربلا کے بعد بنی امیہ نے جو رسول اور خاندان رسول کے دشمن ہیں عید قرار دی ہے۔ اور انکے ساتھ ساتھ دوسرے دشمنان اہلبیت نے۔ قوسیت کتاب اخبار باب ۲۳ آیت ۲۳ میں ہے کہ ”پھر خداوند نے موسیٰ کو خطاب کر کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ کہ ساتویں مہینہ (موسم) کے پہلے دن تمہارے لئے عید اور یاد گاڑی کے لئے اور قربانیوں کے پھونکنے کا وقت اور جہاد خدا ہوگی۔“ اور **عید** کا معنی لغت میں ایک تو خدا کی حمد و ثنا کے لئے اکٹھا جمع ہونے کا زمانہ ہے۔

زمین کون سی ہے جس پر صرف ایک ہی گھنٹہ آفتاب پڑا۔ معاویہ نے خط دیکھ کر کہا کہ یہ وہ سرائی
ہیں کہ کبھی میرے ذہن میں خطور نہ کیا کہ مجھ سے بوجھے جائیں گے۔ پس اس کو (سہرت علی
علیہ السلام کے شاگرد اور ہاشمی دریاؤں کی ایک نہر یعنی) عبداللہ بن عباس کے پاس

(بقیہ حاشیہ ص ۸۲) اور دوسرے خوشی کا دن (مجمع البحرین) اور اس آیت میں یاد گاری خدا کو عطف
تفسیر کے ساتھ ذکر کرنا صاف بتا رہا ہے کہ لفظ عید سے خوشی کا دن مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا پہلا معنی مقصود ہے۔
اور ماہ محرم کو ساتواں مہینہ اس وجہ سے کہا ہے کہ سال کے بزرگ اور محترم مہینوں میں سب سے
زیادہ بزرگ اور افضل اور خاص خدا کا مہینہ ماہ رجب ہے (ملاحظہ ہو مجلس علیہ الرحمہ کی زاد المعاد
میں اس مہینہ کی فضیلتوں کا بیان) اسی وجہ سے اعمال کی کتابوں جیسے زاد المعاد وغیرہ میں سب سے
پہلے اسی مہینہ کے اعمال ذکر کئے گئے ہیں۔ اور نہ مانہ جاہلیت میں یعنی حضرت سرور عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ کی بعثت سے پہلے بھی یہ مہینہ بہت بزرگ اور محترم سمجھا جاتا تھا اور اس زمانہ کے لوگ اس
مہینہ میں جنگ کو حرام جانتے تھے (مجمع البحرین و نہایہ امام ابن اثیر و اقرب الموارد مصنفہ عیسائی)۔
اسی وجہ سے اس کو سال کے محترم مہینوں کا پہلا مہینہ قرار دیکر محرم کا مہینہ تو ریت میں ساتویں مہینے سے
تعبیر کیا گیا اور اس کی پہلی تاریخ سے دسویں شام تک کل کام چھوڑ کر یاد خدا اور غم منائیکا تاکید حکم
دیا گیا ہے اور اس کے خلاف کرنے پر قوم سے نکال دیئے جانے اور فنا کر دیئے جانے کی دھمکی دی گئی ہے
(توریت کتاب اجبار باب ۲۳ آیت ۲۳ تا ۳۲ ضرور ملاحظہ کریں) اس مضمون کو لکھنے کے بعد
دوسرے دن میں نے جناب فخر الحکماء علیہ الرحمہ کی کتاب تحقیق صوم عاشورہ دیکھی اس مسئلہ کی تحقیق میں
مفصل اور بہت اچھی کتاب ہے دفتر اصلاح کجھوئیل سارن سے منگا کر ضرور پڑھ لیں چار آنہ کو بیگی اور محصول اس
اسمیں عاشوراء کے روزہ کے علاوہ تعزیر داری کو بھی حدیثوں سے ثابت کیا ہے ۱۲ منہ

(مئلہ کا شیعہ) نجرہ! کہکشاں کو کہتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں جو نزدیک نزدیک
ہونے کی وجہ سے جدا جدا پہچانے نہیں جاتے اور ان کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے پورب سے ادتر کی طرف کھینچی ہوئی
ایک دھجی معلوم ہوتی ہے ۱۲ منہ

عہ فوس قزح! اوس گول ہالہ کو کہتے ہیں جو صبح و شام کو کبھی پورب کبھی بچم
سرخ۔ سبز۔ نیلے رنگ کا دیکھائی دیتا ہے ۱۲ منہ



کے لئے ہے اور مقصود یہ ہے کہ گاہے بوجہ کہ نہیں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پس اگر میں تم پر غدا بکرتا تو بے موقع نہ ہوتا اور تم کوئی عذر نہیں کر سکتے تھے۔ یا خود اس کے جو میں نے بخش دیا تو یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے جس کا تم کو شکریہ ادا کرنا چاہئے
 اِذْ وَاَعَدْنَا جَمَلَةَ ظَرْفِيہِ ہے اور جملہ ظرفیہ اختصار یعنی چھوٹے کلام سے بڑا مطلب ادا کرنے کے لئے لایا جاتا ہے۔ کیونکہ اِذْ جو اسم ظرف ہے جملہ فعلیہ ظرفیہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر اِذْ کہ مَوْءَا حِیْنِیْذِ کا قائم مقام ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ اور مختصر کلام سے زیادہ مطلب ادا کرنا کلام کی خوبیوں سے ہے۔ اِذْ وَاَعَدْنَا کو باب مفاعلت سے لانا وعدہ میں شرکت ظاہر کرنے کی غرض سے ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ سے چالیس راتیں روزہ رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ اور خود او کو تورات دینے کا اس لئے جن لوگوں نے اس کو وَعَدْنَا! باب ضَرَبَ۔ یَضْرِبُ سے پڑھا ہے اونکی قرأت (پڑھنا) درست نہیں ہے
 اِنَّا لَعَلَّاسُمْ میں نَعْلَ شُک کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم الغیب کے لئے شک محال ہے۔ بلکہ تعلیل کے لئے ہے اور مقصود یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس غرض سے بخش دیئے تاکہ دیکھوں کہ تم میرا شکریہ ادا کرتے یعنی محمد و آل محمد کی نبوت اور امت کو مانتے اور اونکی اتباع اور پیروی کرتے ہو یا نہیں۔

بیان اِنَّا بِکُمْ اَلْبَحْثُ میں لفظ بح سے! علاقہ ظرفیت اور مفعولیت کی بنا پر مجازاً پانی مراد لیا گیا ہے۔ کیونکہ لفظ بحر کا اصلی معنی وہ گہری زمین ہے جس میں پانی جاری ہوتا ہے۔ اِنَّا آل فرعون سے بطور عموم مجاز کے قوم فرعون اور خود فرعون دونوں مراد لئے گئے ہیں۔ اور بعوض اس کے کہ صرف لفظ فرعون فرما کر بطور عموم مجاز کے دونوں کا ارادہ کرتا! آل فرعون تغلیباً فرمایا ہے یعنی چونکہ قوم کی تعداد زیادہ تھی اور فرعون اکیلا تھا اس لئے او کو غلبہ دیکر فرعون کو ادھیں میں داخل کر لیا ہے۔
 اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اَنْتُمْ ظَالِمُونَ زمانہ حضرت موسیٰ کے اسرائیلیوں کو! اونکی اولاد یعنی زمانہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اسرائیلیوں کا عین (یعینہ وہی) فرض کر کے! اِنَّکُمْ رہتمہارے باپ کی جگہ پر انتہم (تم) مجازاً فرمایا ہے۔ کیونکہ خود انکو! اپنے احسانات جتلا نا اور اپنے احکام کی تعمیل پر آمادہ کرنا

مقصود ہے۔ اور ایسا محاورہ آج بھی جاری ہے۔ اگر ایک قوم دوسری قوم پر اپنے احسانات جھلانا چاہتی ہے تو اپنے بزرگوں کے احسانات کو جو اونکے بزرگوں پر کئے گئے ذکر کرتی ہے۔ اور اسی طرح اِتَّخَذُوا (اون لوگوں نے گائے پوجی) کی جگہ پر اِتَّخَذُوا تُمَّ (تم نے گلے پوجی) اور عَفَوْنا عَنْهُمْ (اون کے گناہ بخش دیئے) کی جگہ پر عَفَوْنا عَنْكُمْ (تمہارے گناہ بخش دیئے) اور لَعَلَّكُمْ (تا کہ وہ شکر یہ ادا کریں) کی جگہ پر لَعَلَّكُمْ (تا کہ تم شکر یہ ادا کرو) پر اِتَّخَذُوا میں تفسیر ہے یعنی اس سے عَبَدْتُمْ کا معنی یعنی عبادت مراد لی گئی ہے۔ اور عَبَدْتُمْ کی جگہ پر اِتَّخَذُوا (لے لیا۔ اپنا بنالیا) اس واسطے فرمایا ہے کہ اِتَّخَذُوا (لے لیا۔ اپنا بنا) خوشی سے اختیار کرنے کو بتاتا ہے۔ اور عبادت! کبھی تقیہ کی حالت میں جان بچانے کی غرض سے جبراً بھی کی جاتی ہے جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر علیہ الرحمہ کے حق میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ (سورہ نحل آیت ۱۰۸) یعنی اوس شخص کا فعل بُرا نہیں ہے جو مجبور کیا جائے حالانکہ دل اوس کا ایمان پر مطمئن ہو پس قبیح اور بُرا وہ کفر ہے جو خوشی سے ہو نہ دُجہ جبر سے ہو۔ اور بنو اسرائیل نے چونکہ خوشی سے اختیار کیا تھا۔ اس واسطے لفظ اِتَّخَذُوا خوشی سے اختیار کرنے کو ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔

(بدیع) اِذْ فَرَقْنَا سِاِلَ فِرْعَوْنَ تَحْکِ میں مراعاة النظر ہے یعنی کئی چیزوں کو ایک جگہ ذکر کرنا جو آپس میں مناسبت رکھتی ہوں جیسے دریا اور اوس سے نجات دہنی۔ اور اوسیں ڈبا دینا۔ اور جمع مع التقسیم ہے یعنی ایک حکم میں کئی

عہ چند ہی دن ہوئے کہ ہندو مسلم کانفرنس میں ایک سکیم جو فیئر نے لکھنؤ میں بیان کیا کہ اسلامی سلطنت دہلی کے زمانہ میں جب کہ میری قوم اسلام لانے پر مجبور کی جا رہی تھی اور بچے تک بے رحمی سے ذبح کئے جا رہے تھے میرے گرد کو ایک شیعہ لے کر بھاگ گیا اور اوسکی جان بچالی۔ اس لئے ہم سکیم قوم اذ ذہ شیعہ کا احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ مجھے اس بیان کی صحت اور غلطی کی تحقیق مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہ مقصود ہے کہ ایسا محاورہ ہرزبان میں اب تک جاری ہے ۱۲ منہ

شخصوں کو جمع کر کے پھر جدا کرنا جیسے دریا پھاڑنے کی غرض۔ میں قوم فرعون اور بنو اسرائیل دونوں شریک تھے لیکن انجام میں دونوں جدا کر دیئے گئے ایک کے لئے پار ہو جانا اور دوسرے کے لئے ڈوبنا۔ ان کل آیتوں میں افتنان ہے یعنی کئی قسم کی چیزوں کو ایک کلام میں ذکر کرنا جیسے نجات کا ذکر! امتنان کے لئے اور گامے پرستی اور اعظمِ مذمت کے لئے اور بخشش امتنان کے لئے اور طلبِ شکر یہ ترغیب کے لئے۔

(دوسرا فائدہ) **لِيُوقِفَهُمْ أَجْوِبًا هُمْ وَيَسْأَلُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ** (سورہ فاطر پ)۔

آیت ۲۷۔ شکر! کا حقیقی اصل معنی! سنم کی نعمتوں کو زبان سے ذکر کرنا۔ اور باقی امتنان سے ظاہر کرنا۔ جیسے کھانے کی چیزوں کو کھانا۔ پہننے کی چیزوں کو پہننا وغیرہ۔ اور دل سے اوس کے احسان کو ماننا۔ اور اوس کی اطاعت یعنی اوس کے حکموں کو بجالانا۔ اور اوس کے آگے عاجزی اور فروتنی سے سر جھکائے رہنا ہے۔ اوس نیکلوں اور نیکوں کی طرح نہ چھپانا۔ اور سرکشوں کی طرح نہ اکرنا اور احسان کو نہ بھولنا۔ اوس دنیا میں لوگ دو طرح کے ہیں ۱۔ وہ جو شکر گزاری کرتے ہیں لیکن اپنی قدرت اور امکان سے کم اور ۲۔ وہ جو بقدر اپنی قدرت اور امکان کے شکر یہ ادا کرتے ہیں جن کے حق میں ارشاد فرماتا ہے قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سورہ سبہ۔ پ ۲۔ آیت ۵۲) یعنی میرے بندوں میں بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والے تھوڑے ہیں۔ پس پہلی قسم کے لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا ہے مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (سورہ بقرہ پ۔ آیت ۱۵۳) اس میں خیر کو بحکمہ یعنی غیر معین اس واسطے رکھا ہے کہ قلت کو ظاہر کرے اور شاکر کو صیغہ اسم فاعل! غیر مبالغہ کا ہے۔ پس اس بنا پر اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ تھوڑا شکر یہ ادا کرتے ہیں اور بقدر اپنی قدرت کے اوسیں کوشش نہیں کرتے اور انکو اوس کے شکر یہ یعنی فرمانبرداری کا بلا اوس کی قدرت دیا جائیگا۔ جس قدر اوس کا عمل خیر چاہتا ہے۔ اوس دوسری قسم کے لوگوں کے لئے لِيُوقِفَهُمْ

عہ یہ لوگ خدا کے خاص بندے ہیں۔ جیسے انبیاء۔ اوسکے اوصیاء۔ اولیاء۔ شہداء۔ اور وہ علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہیں! اور وہ لوگ اسیں داخل نہیں ہو سکتے جو نماز کی حالت میں حج کی صفت بندی اور خراج (انگنڈی) بحرین کا حساب کیا کرتے تھے ۱۲۔

شکر کا معنی خدا کے لئے

اَجْوَدَ هُمْ (تا آخر) فرمایا ہے۔ جس میں غفور۔ اور شکور دونوں صیغے مبالغہ کے لئے گئے ہیں۔ اور معنی اس کا یہ ہے کہ بقدر اپنی طاقت کے پوری توجہ اور کوشش سے شکر گزاری کر کے والوں کو اون کے اعمال خیر کا کامل بدلہ دینے کے بعد! خداوند عالم اپنی بخشش سے اوس پر اور بھی ثواب بڑھا دیگا۔ کیونکہ وہ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ ثواب دینے والا ہے اوس پر یہ امر عقلی اور دستور دنیا کے مطابق ہے کہ اگر ایک ہی کام کو دو مزدور انجام دیتے ہیں لیکن ایک اپنے کو صرف مزدور کی حیثیت میں رکھ کر انجام دیتا ہے تو وہ صرف مزدوری کا حقدار ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اپنے کو مزدور سمجھ کر کام نہیں کرتا بلکہ اوس کو انجام دینے میں پوری توجہ اور کوشش صرف کرتا اور کامل محبت اور ہمدردی سے انجام دیتا ہے۔ وہ علاوہ مزدوری کے انعام اور بخشش کا بھی مستحق سمجھا جاتا ہے۔ پس اگر کام لینے والا پہلے مزدور کو بھی! مزدوری سے زائد کچھ دیدے تو یہ دینا بدون استحقاق تفضل اور بخشش! صرف احسان ہی احسان ہوگا۔ لیکن دوسرے مزدور کا مزدوری سے زیادہ پانا بھی استحقاق ہی کی بنا پر ہوگا۔ اور یہ استحقاق اس کی توجہ اور کوشش اور محبت سے پیدا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ زیادتی بھی بخشش ہی ہے لیکن مزدور اس کا مستحق ہے! بخلاف پہلے مزدور کے کیونکہ وہ اس زیادتی کا مستحق نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اکثر آیتوں اور حدیثوں سے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ خداوند منعم حقیقی نے جو عام مومنوں کو اون کے اعمال خیر سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے! وہ بغیر استحقاق کے صرف اوس کا احسان ہے۔ اور اولیاء پر تفضل اور بخشش کا جو وعدہ کیا ہے! وہ با استحقاق ہے۔ بہر حال چونکہ شکر کا حقیقی معنی نعمت کی شان کے مناسب ہے! اور خداوند منعم حقیقی کی شان والا شان کے لئے نامناسب اور غلط ہے۔ اس لئے اوس مقدس اور غنی مطلق ذات کے لئے لفظ شاکر اور شکور سے اوس کا مجاز معنی یعنی عمل خیر کے بدلے میں ثواب دینا مقصود ہے۔

عہ بیسے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ اِلَّا اَنَّهُ سَلَّمَ اَوْ هُمُ لَا يُطْلَمُونَ (سورہ انعام پ ۱۶۱) یعنی جو شخص ایک کام اچھا کرے گا دس گنا اور جس کو نافرمانی ہوگی اس کو شمس ایک کام بُرا کرے گا دس گنا اور اس کو بد لے میں ایک ہی سزا کی جائیگی اور اون لوگوں پر نہ تو ثواب کم کر کے ظلم کیا جائیگا اور نہ سزا بڑھا کر ۱۲ مرتبہ

(تیسرا فائدہ) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورہ بقرہ آیت ۲۸۶) یعنی ہر شخص اپنے اچھے اور

برے عمل کا فائدہ اور نقصان خود ہی اٹھاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان اگر اچھا کام کرتا ہے جس سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچے تو وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ اور جو شخص بُرا کام کرتا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچے تو وہ اپنی ذات کے ساتھ بُرائی کرتا ہے۔ لیکن اس احسان کی وجہ سے وہ اپنی ذات سے شکر یہ کاستی نہیں سکتا۔ کیونکہ شکر یہ نعمت کے مقابل میں ہوتا ہے اور انسان خود اپنا شمع نہیں ہے۔ اور نعمت والے! اور نعمت پانے والے میں مغایرت ضروری ہے۔

(چوتھا فائدہ) جس طرح مومن اپنی (ایمانی) بزرگی اور جلالت قدر کی وجہ سے تعظیمی شکر یہ کاستی ہوتا ہے اوس طرح کافر بستی نہیں ہے۔ کیونکہ کافر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بزرگی اور عزت نہیں رکھتا بلکہ واجب ہے کہ اوسکی نعمتوں کا بدلا کر دیا جائے تاکہ اوسکے احسان کا بوجھ باقی نہ رہے جس طرح ذمہ پاک ہونے کے لئے اوسکے قرضہ کو ادا کر دینا واجب ہے۔

(پانچواں فائدہ) اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (سورہ ابراہیم آیت ۳) یعنی اگر خدا کی نعمتوں کو گنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور لَنْ تَشْكُرُوْهُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (سورہ ابراہیم آیت ۷) یعنی اگر میری نعمتوں کا شکر یہ ادا کر دے گے تو میں البتہ نعمتیں بڑھا دوں گا۔ خلاصہ یہ کہ ایک تو خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ دوسرے وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ شکر کرنے پر نعمتیں بڑھائیگا۔ تیسرے شکر یہ ادا کرنے پر قدرت اور قابلیت یعنی اوس کو انجام دے سکنے کے قابل ہونا بھی اوسکی نعمت ہی ہے۔ اسلئے اوس کا شکر یہ ادا کرنے میں ہزار کوشش کی جائے! شکر یہ اوسکی نعمتوں سے کم ہی رہیگا۔ اوس چونکہ منعم اور محسن کا شکر یہ عقلاً اور عرفاً بلکہ فطرت بھی واجب ہے جیسا کہ دوسرے مقدمہ میں تفصیل سے لکھ آیا ہوں اور منعم اور محسن اوسی قدر شکر یہ کا حقدار ہوتا ہے جس قدر اوسکی نعمتیں ہیں۔ اور منعم معلوم ہو چکا کہ خداوند منعم حقیقی کی نعمتیں انتہا

اپنا شکر

کار تعظیمی شکر یہ کاستی نہیں ہے

خدا کا شکر یہ اوسکی نعمتوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔

ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ بے انتہا شکر یہ: اولادِ آدم کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے اس لئے عقل حکم کر رہی ہے کہ بقدر اپنی قدرت کے اس کا شکر یہ ضرور ادا کرنا چاہئے۔ اور چونکہ اپنی کل حرکت اور سکون کو اس کی مرضی کے مطابق واقع کرنا ممکن اور قدرت کے اندر ہے۔ اس لئے عقل حکم کر رہی ہے کہ یا تو کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرو۔ یا اپنے کو انسان بلکہ حیوان بلکہ گھاس پات بلکہ ڈھیلا پتھر بھی نہ کہو بلکہ شیطان بھی نہ کہو کیونکہ نافرمانوں پر اس نے بھی لعنت کی ہے۔ پس شیطان سے بدتر کہو ملے

دھڑیاں فائدہ امام ابیہانت فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ امروں میں ادنیٰ مخالفت کی۔ اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کا معجزہ باوجودیکہ صرف قرآن تھا جس کا معجزہ ہونا بغیر باریک دلیلوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا! آپ کی امت نے کسی بات میں آپ کی مخالفت نہ کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدی حضرت موسیٰ کی امت سے افضل ہے ۱۷ میں عرض کرتا ہوں کہ تفسیر النوار القرآن جلد اول صفحہ ۴۸۷ سے ۸۵۶ تک اور تفسیر مذکور جلد ۲ صفحہ ۷۱ سے ۷۸ تک کا خاشیہ دیکھنے کے بعد کوئی منصف مزاج اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ امت مرحومہ محمدی میں سے وہی لوگ افضل ام ہیں جو ثقلین یعنی کتاب خدا اور ائمہ اہلبیت رسول کے پیرو ہیں۔ اور انکے سوا باقی کل فردیں امت موسوی سے بدتر ہیں کیونکہ امت موسوی نے حضرت موسیٰ کے حکموں کی تھوڑی مخالفت کی لیکن اپنے نبی یا نبی زادوں کے ساتھ کوئی بُرائی نہ کی۔ اور امت محمدی نے خدا اور رسول اور ائمہ برحق کے حکموں کی مخالفت کے علاوہ اپنے نبی اور نبی زادوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جسکو خود انھیں نے کسی کافر کے ساتھ بھی روا نہ رکھا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرضی اور خیالی موسے (مبارک) کی پوجا کی جاتی ہے اور دور دور سے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اس کی زیارت کے لئے سفر کی تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں! لیکن وہی رسول حضرت علی علیہ السلام اور انکے پارہ جگر حضرت امام حسن مسموم اور حضرت امام حسین شہید و

امت محمدی کی کل فردیں افضل ام نہیں ہیں

مظلوم پر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے بھی ایک سلام کرنا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ان کے قاتلوں سے محبت کی جاتی اور ان کے قتل پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور روزِ قتل یعنی یومِ عاشوراء عید و سعید سمجھا جاتا اور شکر یہ کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ گویا کہ امتِ محمدی کی ایسی قویں! روزِ قیامت اور خدا کے انصاف اور بقرہ و غضب کا اعتقاد نہیں رکھتیں۔

(ساتواں فائدہ) امامِ اہلسنت فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ امتِ موسوی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایک خدا (دیت) بنا دیجئے۔ میں عرض کس تاہوں کہ حضرت موسیٰ نے! تو نہ بنانا تھا نہ بنایا۔ لیکن سامعین نے گامے بنا کر ان کی امت کو دھوکا دیا اور پوچھا! اگر ایک ہی دیت (گامے) لیکن امتِ محمدی کے سامری نے کثیر تعداد سے کئی دیت پوچھا دیئے۔

عہ (اہلسنت) حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر نے جو پہلا خطبہ پڑھا اور میں بیان کیا کہ جو شخص محمدؐ کو بوجھتا تھا وہ سمجھے کہ محمدؐ مر گئے اور جو شخص خدا کو بوجھتا تھا وہ سمجھے کہ خدا زندہ ہے۔ صحیح بخاری باب مرض و وفات نبی جلد ۳ چھاپہ مصر ص ۱۰۶ و جلد ۶ چھاپہ بیروت ص ۲۰۰ سطر ۵ و کنز الدقائق جلد ۱ شامل بیان وفات رسولؐ بروایت عائشہ ص ۳۹۶ و مدارج النبوة جلد ۲ ص ۲۹۹ حال وفات رسولؐ رکن ۱ باب فصل ۴) یہ معلوم ہے کہ پرستش کے قابل سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان! حضرت کو رسولؐ اور پیشوا سمجھتے تھے! عبود نہیں جانتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ غیر خدا! کو بوجھتا تھا! اور پوچھنا کافر بنانا اور گمراہ کرنا ہے۔ اس موقع پر بہت مناسب ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی چند باتوں کا جواب یکے بعد گانِ خدا کے دلوں سے خلش نکال دیتے! کیا صحابہؓ رسولؐ گمراہ اور کافر اور حضرت رسولؐ ان کے خدا تھے! امتِ موسوی سے سامری نے گامے پوچھوائے! حضرت رسولؐ کی پوجا کس نے کرائی! کیا اپنی امت کے لئے سوا اللہ سامری خود حضرت ہی بنے! اگر یہ باتیں غلط ہیں تو ایسا خیال رکھنے والے اور ایسی باتیں بولنے والے کو مسلمان کیا سمجھیں! امیگا کہ جواب دینے والے حضرات مسلمانوں کی بہبودی کا لحاظ رکھتے ہوئے انصاف اور ٹھنڈے دل سے جواب دے سکیں۔

عہ امامِ اہلسنت راغب اصفہانی! اپنی مفردات لغت ص ۱۱۱ لکھتے ہیں کہ جو چیز خدا سے پھیر دے اس کو بُت کہتے ہیں ۱۲ منہ لے تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۲۲ بیان نعمت ثالثہ سطر ۲۷-۲۸

اس امت نے کئی دیت پوچھی

امام غزالی کی تصنیف ہے لہ اور ان کے امام سعد الدین قناترانی لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ حق سے گزر کر حد ظلم اور فسق تک پہنچ گئے تھے اور سبب اس کا کینہ اور فساد اور حسد

عہ (اہل سنت) علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میرے استاد ابو جعفر اسکانی نے بیان کیا کہ اہل بصرہ اور کل اہل مکہ اور کل قریش اور اکثر اہل مدینہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن تھے بشرح پنج ابلا مصنفہ علامہ ابن ابی الحدید جلد ۱ جز ۴ ص ۱۹۳) کیونکہ علامہ اسکے کہ سرداران قریش یعنی خلیفہ اول و دوم کے خاندان والے! قدیم الایام سے خاندان رسول کے دشمن تھے! اسلامی لڑائیوں میں ان دونوں صاحبوں اور دوسرے قریشی اور غیر قریشی قبیلوں کے بہت سے عزیز حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے تھے جس کا غیظ ان لوگوں کے دلوں میں تھا۔ چنانچہ حریر بن عثمان حضرت کو برا کہا کرتا تھا اور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ ادکنے حق میں رحمت اللہ علیہ نہ کہو! انھوں نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا ہے دینار اللہ عدل جلد ۱ ذکر حریر بن عثمان) حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سرور عالم میرا ہاتھ پکڑے ہو مدینہ میں چل رہے تھے۔ ہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچے میں نے عرض کیا کہ یہ باغ بہت اچھا ہے ذرا بہشت میں تھا رے لئے اس سے بہتر باغ ہے۔ جب راہ غیروں سے خالی ہو گئی تو حضرت مجھے گلے لگا کر بیچ کر روئے گئے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف سے لوگوں کے دلوں میں کینے ہیں جن کو میرے بعد ظاہر کریں گے (ترجمہ ازالۃ الخفاء مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی پدشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی حصہ اول ص ۳۱۲ ذکر فتد) حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ رو رہے تھے میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری طرف سے کینے ہیں جن کو میرے بعد ظاہر کریں گے (شرح ابن ابی الحدید جلد ۱ جز ۴ ص ۲۰۲) امام اہل سنت شعبی اور ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور خالد بن ولید کو ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جن میں عبدالرحمن بن عوف بھی تھے حضرت علیؑ اور زبیرؓ کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور حضرت عمر ایک جماعت کے ساتھ جناب سیدہ کے دولتسرا میں (بغیر اجازت درآئے) گھس گئے اور حضرت علیؑ پر ٹوٹ پڑے اور کھینچ کر کھڑا کیا اور ڈھکیٹے ہوئے باہر لائے اور نہایت سختی سے گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ مدینہ میں محل پر لڑائی مچیاں لوگوں سے بھر گئیں (اور بروایت امام لیث ابن سعد حضرت کے گلے میں رستی باہر لے کر دروازے لے گئے ۱۲ شرح ابن ابی الحدید جلد ۱ ص ۲۹۲ جز ۶) جناب سیدہ نے جب یہ حالت

علامہ ابن ابی الحدید جلد ۱ جز ۴ ص ۱۹۳ ذکر حریر بن عثمان جلد ۱ ص ۱۳۲

اور عناد اور ملک و ریاست اور لذت اور شہوت کی خواہش تھی

(بقیہ حاشیہ ص ۹۳) دیکھی نہایت دردناک آواز سے رونے لگیں اور ہاشمی اور غیر ہاشمی بہت سی عورتیں جمع ہو گئیں معصومہ بے چین ہو کر گھر سے نکل پڑیں اور دو لٹسرا کے دروازہ پر کھڑی ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر کس قدر جلد تم لوگوں نے حضرت رسولؐ کے گھر کی ٹوٹ چلا دی۔ قسم خدا کی میں مرتے دم تک عمر سے نہ بولوں گی (شرح ابن ابی الحدید جلد ۶ ص ۲۹۳ سطر ۱۳) نظام (جو متعصب بنی اور دشمن حضرت علیؑ اور دوست اوصیاء تھے ۱۲ ابن ابی الحدید جزو ۱ ص ۳۹۶) لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے معصومہ کے پیٹ پر مارا جس کے صدمہ سے محل گر گیا اور حضرت محسن شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ تیغ رہے تھے کہ اس گھر کو مع گھروالوں کے جلا دوا (مطلو) د نخل شہرستانی بر حاشیہ نخل و نخل ابن حزم چھاپہ مصر جلد ۱ ص ۳۷) اور شہادت حضرت محسن کی وجہ سے جناب معصومہ بیمار ہو گئیں یہاں تک کہ انتقال فرمایا (معارج النبوة رکن چہارم آخر واقعہ سوم ذکر عقد فاطمہ ص ۳۸ چھاپہ مطبع نور لاہور)۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے ایک لڑکا اور تھا جس کا نام محسن تھا جس کا محل گر گیا (مرآة الجنان ذکر حضرت فاطمہ) حضرت علیؑ نے بحکم حضرت سرور عالم ان مصیبتوں پر صبر کیا (ملاحظہ ہو تفسیر انوار القرآن جلد ۱ ص ۸۵) آخر صفحہ تک)۔ حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد بتلائے ہلاکی جائیگی جماعت اونچی پر اگندہ کی جائیگی اور وہ آوارہ وطن کئے جائیں گے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج مہدی ص ۳۹ چھاپہ اصح المطابع لکھنؤ)۔ چنانچہ ظہور کا سلسلہ حضرت رسولؐ کی آنکھیں بند ہوتے ہی شروع کر دیا گیا کچھ مارے گئے کچھ آوارہ وطن کئے گئے۔ کچھ زندہ دیواروں میں چنے گئے اور آج تک یہ بدسلوکیاں جاری ہیں۔

جنح اشرف میں ایک ایرانی طالب علم شیخ نے مذاق سے مجھ سے کہا کہ کیا ہے کہ ہندوستان سے جو بھی آتا ہے اپنے کو سید کہتا ہے! اتنے سید ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ قبل اسکے کہ میں جو اب دوں نو مسلم خادم درستی جو وہاں موجود تھا اوس نے کہا کہ اولاد رسولؐ کو آپ لوگوں نے باوجود مسلمان ہونے کے قتل کرنا شروع کیا وہ بھاگ کر ہندوستان گئے۔ ہم لوگ اگرچہ ہندو تھے لیکن بزرگ کی اولاد سمجھ کر انہیں پناہ دی۔ لڑکی دی۔ زمین دی۔ اونکے ہاتھوں پر ایمان لائے۔ پس ایسی صورت میں سادات وہاں نہ ہونگے تو کہاں ہونگے؟ ایک چھوٹی سی کتاب کنز الانساب مولانا سید

حالیہ کاروبار میں حضرت علیؑ اور حضرت عثمانؓ کے سوا کوئی نہ تھا

نسخہ عامد آخر بحث اہم ۱۲

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْحُرُوفَ قَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَابِ رَبِّكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَابِ رَبِّكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(الفاظ کے معانی) و۔ اور + إذ۔ جب۔ جس وقت + آتینا۔ میں نے دیا
کو باطل سے جدا کرنے والا + لعل۔ تاکہ + کم۔ تم لوگ + تہتدوون۔ سیدھی
راہ اختیار کرو + قال۔ کہا۔ لقومہ۔ اپنی قوم سے + یا۔ اے + قوم۔ گروہ۔ جھگڑا
گھرانہ + ان۔ البتہ + ظلمتم۔ تم نے بدی کی + انفس۔ جانوں + ب۔ بسبب +
اتخذ۔ اختیار کرنے + عجل۔ گوسالہ۔ گائے کا بچہ + ف پس + توبوا۔ توبہ کرو
رالی۔ طرف + ہارو۔ پیدا کرنے والا + اقتلوا۔ مار ڈالو + ذالکم۔ یہ + خیر
۔ اچھا + عند۔ نزدیک + تاب۔ توبہ قبول کیا + علی۔ پر۔ اوپر + ک۔
۔ وہی + هو۔ وہ۔ وہی + فتاب۔ توبہ کا بہت بڑا قبول کرنے والا + رحیم
۔ مومنوں پر رحم کرنے والا +

(بامحاورہ ترجمہ) اور (اوس وقت کو بھی یاد کرو) جب کہ میں نے موسیٰ
کو کتاب (توریت) اور حق کو باطل سے جدا کرنے
والی چیز (یعنی حضرت رسول اللہ کے سردار انبیاء اور حضرت علی کے سردار اولیاء
اور باقی ائمہ معصومین کے! سردارانِ اہل بہشت اور اونکے دوستوں کے! بہترین
خلق ہونے پر ایمان لانے اور اعتقاد تازہ کرنے کی توفیق دی تاکہ تم راہِ راست
پر آ جاؤ اور (اوس وقت کو یاد کرو) جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ

(ذقیہ حاشیہ ص ۹۴) مرفی علم الہدیٰ طرانی علیہ الرحمہ کی اس بارے میں بہت اچھی لکھی گئی ہے اور
دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سادات کس کس طرح تباہ و برباد کئے گئے ۱۲

میرے گروہ والو! تم نے گامے پوچھ کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ پس اپنے پمیداکر
کی بارگاہ میں توبہ کرو اور تم میں سے خدا پرست! گامے پوچھنے والوں کو قتل
تمہارا سے پروردگار کے نزدیک! تمہارے حق میں یہی اچھا ہے۔ واپس آؤ
نے توبہ کی) اور خدا نے توبہ قبول کی۔ البتہ وہی (کریم و رحیم) توبہ کا بہت ز
قبل کرنے والا اور ہم کرنے والا ہے۔

سرف (اَیْتِنَا اصل میں اَیْتِنَا تھا دوسرا ہمزہ ساکن (جزم والا) تھا
پہلا مفتوح (زبر والا) دوسرے کو الف سے بدل دیا اَیْتِنَا ہو گیا۔ تَحْتَدُونَ
میں تَحْتَدُونَ تھا ضمہ (پیش) "ی" پر گراں تھا اوسکو "د" کو دیا اور اوس کا
(زیر) گرا دیا۔ اب دو حرف علت ایک ی۔ دوسرا و۔ جن پر جزم تھا اکٹھا ہو۔
ی کو گرا دیا تَحْتَدُونَ ہو گیا۔ قَالَ اصل میں قَوْل تھا۔ و کے پہلے زبر تھا ا
اوسکو الف سے بدل دیا قَالَ ہو گیا۔ قَوْم اصل میں قَوْمِی تھا ی کو تخفیف (ہلکا
کے لئے) گرام کے زیر کو چھوڑ دیا تا کہ ی کے گرجانے کو بتائے قَوْم ہو گیا۔ اِیْتِنَا
میں اِیْتِنَا تھا و اورت۔ ایک جگہ جمع ہوئے دو کت سے بدل کر دونوں کو آپس
ملا دیا اِیْتِنَا ہو گیا۔ تَوْبُوا اصل میں اُتَوْبُوا تھا ضمہ (پیش) و پر گراں تھا اس لئے
ت کو دے دیا۔ ہمزہ لائے تھے تا کہ ابتداء بسکون (پہلے حرف پر جزم) نہ رہے اب جز
باقی نہ رہا اس لئے ہمزہ کو گرا دیا تَوْبُوا ہو گیا۔ تَابَ اصل میں تَوْبَ تھا و کے قبل زبر تہ
اس واسطے اوس کو الف سے بدل دیا تاب ہو گیا۔

(نحو) و حرف عطف۔ اَذْکُرْ وَاَفْعَلْ جو پوشیدہ ہے۔ اَنْتُمْ اوس کا فاعل جو اوس میں
پوشیدہ ہے۔ اِذَا سَمِعْتُمْ نَفَرَ مَضَات۔ اَیْتِنَا فاعل با فاعل۔ موسے پہلا مفعول۔ کتاب
معطوف علیہ۔ و حرف عطف۔ فَرَقَانِ مَعُطُوف۔ مَعُطُوف اور مَعُطُوف علیہ مل کر دوسرا مفعول
فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ۔ مَضَات
اور مَضَات الیہ مل کر اذکر واکام مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ
فعلیہ انشائیہ ہو کر اذو اعدنا کا معطوف۔ لَعَلَّ حرف مشبہ بفعل۔ کہہ ضمیر جمع مذکر حاضر
کی اوس کا اسم۔ تَحْتَدُونَ فعل۔ اَنْتُمْ اوس کا فاعل۔ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ
ہو کر لَعَلَّ کی خبر۔ لَعَلَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ و حرف عطف۔ اَذْکُرْ وَاَفْعَلْ جو

